

- فقہ السنۃ..... غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری 2
- اعمال ایمان میں داخل ہیں..... غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری 5
- منتقل کی اقتدا میں مفترض کی نماز..... حافظ ابوبکیٰ نور پوری 13
- جمعہ سے پہلے اور بعد نماز..... غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری 19
- گردن کا مسح بدعت ہے..... حافظ ابوبکیٰ نور پوری 29
- کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟..... غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری 36
- آؤ عمل کریں!..... ابن حسن الحمادی 38
- قارئین کے سوالات..... غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری 43
- تفسیر جلالین پر ایک نظر..... حافظ محمد اعجاز ساقی 47

فقہ السنہ

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

((اَنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرَّكْنِ : أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ ، فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَنَا وَلِلرَّمْلِ ؟ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَ بَيْنَا الْمُشْرِكِينَ ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا نَحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ))

”سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رکن (حجر اسود) سے مخاطب ہو کر فرمایا، یقیناً میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، پھر آپ نے اس کو بوسہ دیا، پھر فرمایا، ہمیں رمل سے کیا واسطہ تھا، ہم تو صرف مشرکین کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، پھر فرمایا، یہ ایسا کام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لہذا ہم اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔“

(صحیح بخاری: ۱۶۰۵، صحیح مسلم: ۱۲۷۰)

☆۱ (صرف) طواف (قدوم کے پہلے تین چکروں میں) حج و عمرہ کے اندر ”رمل“ (کندھے اکڑا کر تیز تیز اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنا) سنت نبوی ہے۔

فائدہ: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول ”یہ رمل سنت نہیں ہے“ (صحیح مسلم: ۱۲۶۴، سنن أبی داؤد: ۱۸۸۵) کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجبی اور فرضی سنت نہیں ہے کہ جس کے بغیر حج نہ ہو سکے۔

☆۲ (صرف طواف قدوم کے پہلے تین چکروں میں) اضطباع (احرام کی چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا) جائز ہے، جیسا کہ روایت (مسند الامام أحمد: ۱/ ۴۵، سنن أبی داؤد: ۱۸۸۷،

سنن ابن ماجہ: ۲۹۵۲، صحیح ابن خزیمہ: ۲۷۰۸، وسندہ حسن) ہے: فِيمَ الرَّمْلَانِ الْيَوْمَ وَالْكَشْفِ عَنِ الْمَنَاقِبِ

☆۳ حجر اسود کی فضیلت کا ثبوت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((الحجر الأسود من الجنة، و كان أشدَّ بياضا من الثلج، حتى سودته خطايا أهل الشرك))

”حجر اسود جنت سے آیا ہے، یہ برف سے زیادہ سفید تھا، مشرکین کے گناہوں نے اسے سیاہ کر

دیا ہے۔“ (مسند الامام أحمد: ۱/ ۳۰۷، وسندہ حسن)

نیز فرمایا: ((لولا ما مسّه من أنجاس الجاهليّة ما مسّه ذو عاھة ألا شفیٰ وما علی الارض شیء من الجنّة غیرھا))

”اگر اسے جاہلیت کی نجاستیں نہ لگی ہوتیں تو جو بھی مصیبت زدہ اسے چھوتا، نجات پاتا، نیز اس کے علاوہ جنت کی کوئی چیز روئے زمین پر موجود نہیں۔“ (السنن الکبریٰ للبیہقی: ۷۵/۵، وسندہ صحیح)

اور فرمایا: ((لیبعثنّ اللہ الحجر یوم القيامة، له عینان یبصر بهما ولسان ینطق به ویشہد علی من استلمه بحق))

”اللہ تعالیٰ حجرِ اسود کو روزِ قیامت یوں اٹھائے گا کہ اس کی دیکھتی دواں نکھیں اور بولتی زبان ہوگی، وہ اپنے چومنے والے مسلمان کے حق میں گواہی دے گا۔“ (مسند الامام أحمد: ۱/۳۰۷، وسندہ حسن)

☆۴ اللہ اکبر کہہ کر (صحیح بخاری: ۱۶۱۳) طواف میں حجرِ اسود کو بوسہ دینا سنت اور مستحب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حجرِ اسود کو بوسہ دیا اور اس سے چمٹ گئے اور کہا، میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بہت چاہتے تھے۔ (صحیح مسلم: ۱۲۷۱)

فائدہ: ایک روایت میں ہے: وهو یمین اللہ الّتی یصافح بها خلقه. ”یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے مصافحہ کرتا ہے۔“ (مسند الامام أحمد: ۲/۲۱۷ عن عبد اللہ بن عمرو، صحّحه ابن خزيمة: ۲۷۳۷) والحاکم (۱/۴۵۷) یہ سند ”ضعیف“ ہے، اس میں عبد اللہ بن المول راوی ”ضعیف الحدیث“ ہے۔ (التقریب: ۳۶۴۸) اس کی دوسری سند (تاریخ بغداد: ۶/۳۲۸، الکامل لابن عدی: ۱/۳۴۲) ”موضوع“ (من گھڑت) ہے، اس میں اسحاق بن بشیر ”کذاب“ ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: الحجر الأسود یمین اللہ فی الأرض. ”حجرِ اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔“ (غریب الحدیث لابن قتیبہ: ۲/۹۶، تاریخ مکة للأزرقي: ۱/۳۲۴، قال ابن حجر: هذا موقف صحیح (المطالب العالیة: ۲/۳۷)) یہ قول جمیع سندوں کے ساتھ ”ضعیف“ ہے۔

☆۵ بوسہ صرف حجرِ اسود کے لیے مشروع ہے۔

☆۶ پتھر نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

فائدہ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا:

یا امیر المؤمنین انہ یضرّ وینفع. ”اے امیر المؤمنین! یہ نفع و نقصان دیتا ہے۔“

(مستدرک الحاکم: ۱/ ۴۵۷-۴۵۸، شعب الایمان للبيهقي: ۳۷۴۹)

یہ موضوع (من گھڑت) روایت ہے، اس میں ابو ہارون العبدی راوی ”کذاب“ ہے۔

☆۷ حجر اسود کو بوسہ اس کی تعظیم کی بنا پر نہیں، بلکہ اتباع سنت کی بنا پر دیا جاتا ہے۔

فائدہ: سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: لو لم یکن الحجر من البيت ما طفت .

”اگر حجر اسود بیت اللہ کا حصہ نہ ہوتا تو میں اس کا طواف نہ کرتا۔“

(مسند عمر بن الخطاب لأبی بکر أحمد بن سلمان النجاد: ۱۸، وسندہ حسن)

☆۸ حجر اسود کو ”رکن“ کہنا بھی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ کعبہ کے کونے میں نصب ہے۔

☆۹ بے جان چیز کو خطاب کر کے حاضرین کو سنانا جائز ہے۔ ☆۱۰ عام گفتگو میں قسم اٹھانا جائز ہے۔

☆۱۱ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اطاعت رسول کے جذبہ مبارکہ سے سرشار تھے۔

☆۱۲ کبھی کبھی عدم فعل عدم مشروعیت کی دلیل ہوتا ہے۔

☆۱۳ امور دینیہ کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان پر عمل ہونا چاہیے۔

☆۱۴ نو مسلم یا کمزور ایمان والوں کے سامنے شرعی امور کی حکمت بیان کرنا مفید و نافع ہے۔

☆۱۵ شرک کے شبہ تک سے دور ہونا چاہیے۔

☆۱۶ جس چیز کا بوسہ شرعاً مشروع نہ ہو، اسے چومنا مکروہ ہے۔

☆۱۷ اتباع سنت میں غلبہ اسلام کے لیے قوت و طاقت کا مظاہرہ مستحسن ہے۔

☆۱۸ ایک کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علت کے پیش نظر کیا، وہ علت مرتفع ہو جانے کے بعد

بھی ہمیشہ سنت کے درجہ پر ہوگا۔

☆۱۹ عمل میں ریاکاری اس وقت مذموم ہوتی ہے، جب وہ لوگوں کی موجودگی میں دکھاوے کی غرض

سے ہو، عدم موجودگی میں وہ عمل نہ کیا جائے۔

☆۲۰ نبی اکرم ﷺ کے دور مبارک میں اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا تھا اور شرک و کفر نیست و نابود ہو گیا تھا۔

☆۲۱ یہ حدیث سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت و منقبت پر زبردست دلیل ہے۔

اعمال ایمان میں داخل ہیں

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

سلف صالحین اور ان کے مخالف مڑچی (حنفی) فرقہ میں ایمان کے مسائل میں سب سے زیادہ اختلاف اسی مسئلہ میں تھا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں یا نہیں، اسلاف یعنی صحابہ و تابعین کا مذہب یہ تھا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، وہ اس سے مراد دل کا قول و عمل، زبان کا قول اور اعضاء کا عمل لیتے تھے۔

مرجہ (حنفیہ) کا کہنا ہے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کا نام ہے، اعمال ایمان میں داخل نہیں، بلکہ اس کے ثمرات ہیں، اسی موقف کی وجہ سے وہ ایمان میں کمی و بیشی اور استثنائے منکر ہوئے۔ جوں ہی یہ بدعت امت میں ظاہر ہوئی، سلف صالحین اور اہل ارجاء کے مابین اختلاف و نزاع کا سلسلہ چل نکلا، سلف صالحین نے مرجہ کے قول کو باطل ثابت کیا اور ان کو بدعتی و گمراہ قرار دے کر امت کو ان کے شنیع مذہب سے دور کیا۔

حافظ ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

أنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان انكاراً شديداً .
”سلف صالحین نے ان لوگوں پر سخت نکیر کی، جنہوں نے ایمان سے اعمال کو خارج کیا۔

(جامع العلوم والحکم : ۲۴۰۲۳)

اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ مرجہ کے نزدیک ایمان ایک ہی چیز ہے، اس کے اجزاء نہیں، جبکہ سلف صالحین کے نزدیک ایمان قول و عمل سے مرکب ہے۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ (۶۹۱-۷۵۱) سلف کا مذہب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول والتصديق به عقداً والاقرار به نطقاً والانقياد له محبةً وخضوعاً والعمل به باطناً وظاهراً وتنفيذه والدعوة اليه بحسب الامكان وكماله في الحب لله والمنع لله .

”ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی معرفت، دل سے ان کی تصدیق، زبان سے اقرار، محبت و انکساری سے اطاعت، ظاہری و باطنی طور پر عمل، ان کے نفاذ اور حسب استطاعت ان کی طرف دعوت

سے مرکب ہے، نیز ایمان کا کمال اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت میں مضمر ہے۔ (الفوائد: ۱۹۶)

ابن تیمیہ رحمہ اللہ (۷۲۸-۷۶۱) مرجعہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقالت المرجئة والجهمية: ليس الايمان الا شيئاً واحداً لا يتبع بعض، اما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة.... وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها، كالعشرة، فإنه اذا زال بعضها لم تبقى عشرة، وكذلك الأجسام المركبة.

”مرجعہ اور جہمیہ کہتے ہیں کہ ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے، اس کے اجزاء نہیں، جہمیہ کے نزدیک وہ صرف تصدیق قلبی ہے اور مرجعہ کے نزدیک دل اور زبان کی تصدیق کا نام ہے، ان کا اصل اعتراض (ایمان کے مرکب ہونے پر) یہی ہے کہ مرکب چیز ایک جزو کے ختم ہونے سے زائل ہو جاتی ہے، جیسے دس ایک مرکب حقیقت ہے، اگر ایک بھی پیچھے ہٹ جائے تو دس باقی نہیں رہتے، اسی طرح دوسرے مرکب اجسام کا حال ہے۔“ (مجموع الفتاویٰ: ۵۱۰/۷)

اس سلسلے میں ان کی سب سے بڑی دلیل لغت ہے، ان کا کہنا ہے کہ لغت میں ایمان صرف تصدیق کا معنی دیتا ہے، جیسا کہ امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ (۲۰۲-۲۹۴) فرماتے ہیں:

ومن أعظم حجج المرجئة التي يقولون بها عند أنفسهم اللغة، وذلك أنهم زعموا أن الايمان لا يعرف في اللغة الا بالتصديق، وزعم بعضهم أن التصديق لا يكون الا بالقلب، وقال بعضهم: لا يكون الا بالقلب واللسان، وقد وجدنا العرب في لغتها كل عمل حققت به عمل القلب واللسان تصديقاً.

”اس بارے میں مرجعہ کی سب سے بڑی دلیل لغت ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ لغت میں ایمان صرف تصدیق پر بولا جاتا ہے، پھر بعض کا خیال ہے کہ تصدیق صرف دل سے ہوتی ہے، جبکہ بعض کے بقول صرف دل اور زبان سے ہوتی ہے، حالانکہ ہم نے عرب کی لغت میں دیکھا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے دل اور زبان کا عمل ثابت ہو، اسے تصدیق کہا گیا ہے۔“ (تعظیم قدر الصلاة: ۷۱۶/۲)

ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين

لہم باحسان ، واعتمدوا على رأيهم ، وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة ، وهذه طريقة أهل البدع ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة ، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة المسلمين ، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على اجماع السلف وآثارهم ، وإنما يعتمدون على العقل واللغة ، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف ، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم .

”اس اصل (ایمان) کے بارے میں مرجعہ کتاب وسنت اور اقوال صحابہ و تابعین سے ہٹ گئے ہیں ، انہوں نے اپنی عقل اور لغت پر اعتماد کیا ہے ، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے ، یہی وجہ ہے کہ ہم معتزلہ ، مرجعہ ، روافض اور دیگر بدعتیوں کو دیکھتے ہیں ، وہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے ، عقل اور لغت سے کرتے ہیں ، اسی لیے آپ انہیں احادیث نبوی اور صحابہ و تابعین و اسلاف کے آثار پر اعتماد کرتا نہیں دیکھیں گے ، نہ وہ احادیث کی پروا کرتے ہیں ، نہ اجماع سلف کی ، وہ تو اپنی عقل اور لغت پر انحصار کرتے ہیں ، آپ کبھی نہیں پائیں گے کہ وہ تفسیر بالماثور ، احادیث اور آثار سلف پر مشتمل کتب پر اعتماد کرتے ہوں ، بلکہ وہ تو ادب کی کتب اور اپنے بڑوں کی لکھی ہوئی علم کلام کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں۔“ (الایمان : ۱۱۴)

الحاصل سلف صالحین نے کتاب وسنت کی متواتر نصوص اور اجماع کے ذریعے مرجعہ کا مکمل رد کیا ہے ، ان کے کچھ دلائل قارئین کے استفادہ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں ، ملاحظہ فرمائیں :

☆.....فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ☆ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۲۷﴾ (الأنفال : ۲-۳)

”بلاشبہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں اور جب ان پر اس (اللہ تعالیٰ) کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں ، نیز وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ، وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ مذکورہ تمام قلبی و بدنی اعمال سے بندہ مومن بنتا ہے۔

امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

وصف اللہ عزوجل المؤمنین بالأعمال ، ثم ألزمهم حقيقة الايمان ، ووصفهم بها بعد قيامهم الأعمال ، من الصلوة والزكاة وغيرها ...

”اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اعمال سے متصف فرمایا ہے، پھر ان کو حقیقی مومن قرار دیا، لیکن نماز اور زکوٰۃ وغیرہ جیسے مذکورہ اعمال کو قائم کر لینے کے بعد۔“ (تعظیم قدر الصلوٰۃ)

☆.....فرمان الہی ہے:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (البقرة: ۱۴۳)

”اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔“

حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ (۳۶۸-۴۶۳) لکھتے ہیں:

لم يختلف المفسرون أنه أراد: صلاتكم الى بيت المقدس، فسمى الصلوة ايماناً. ”مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نماز مراد ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے نماز کا نام ایمان رکھا ہے۔“ (التمہید لابن عبد البر: ۲۵۳/۹)

ثابت ہوا کہ ایمان میں اعمال داخل ہیں، نماز اعضا و جوارح اور دل کا عمل ہے اور زبان کا قول ہے۔

☆.....فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: ۳۲)

”(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اگر تم پھر گئے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔“

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ محض دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار ایمان کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ یہاں ایمان کے لیے اطاعت کو عملاً لازم قرار دیا گیا ہے۔

☆.....فرمان رب العالمین ہے:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ (البينة: ۵)

”ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر خالص اللہ کی عبادت کریں، نیز وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی مضبوط دین ہے۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (۷۷۰-۷۷۴) فرماتے ہیں:

وقد استدلل كثير من الأئمة كالزهرى والشافعى بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخله في الايمان .

”بہت سے ائمہ کرام جن میں امام زہری اور امام شافعی رحمہما اللہ شامل ہیں، نے اس آیت کریمہ سے

استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔“ (تفسیر ابن کثیر: ۴۷۷/۸)

دیگر بہت سی آیات سے بھی اعمال کا ایمان میں شامل ہونا معلوم ہوتا ہے۔

امام آجری رحمہ اللہ (۳۶۰م) فرماتے ہیں:

اعلموا.رحمنا الله واياكم.يا اهل العلم بالسنن والآثار ، ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام : أنكم ان تدبرتم القرآن كما أمر الله تعالى ، علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد ايمانهم به وبرسوله العمل ، وأنه تعالى لم يشن على المؤمنين بأنه قد رضى عنهم وأنهم قد رضوا عنه ، وأنابهم على ذلك الدخول في الجنة ، والنجاة من النار ألا بالايमान والعمل الصالح ، قرن مع الايمان العمل الصالح ، لم يدخلهم الجنة بالايمان وحده ، حتى ضم اليه العمل الصالح الذي وفقهم له ، فصار الايمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقاً بقلبه وناطقاً بلسانه وعاملاً بجوارحه ، لا يخفى على من تدبر القرآن ، وتصفححه ، وجده كما ذكرت . واعلموا. رحمنا الله واياكم. أنى قد تصفحت القرآن ، فوجدت ما ذكرت في شبيهه من خمسين موضعاً من كتاب الله تعالى أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالايمان وحده ، بل أدخلهم برحمته إياهم ، وبما وفقهم له من الايمان ، والعمل الصالح .

وهذا ردُّ على من قال : الايمان معرفة ، وردُّ على من قال : الايمان المعرفة والقول ، وان لم يعمل!! نعوذ بالله من قائل هذا .

”قرآن و حدیث کے علماء اور دین کے فقہاء! اللہ تم پر رحم کرے! جان لو کہ اگر تم قرآن پر حکم الہی کے مطابق غور و فکر کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول پر ایمان لانے کے بعد مومنوں پر عمل کو لازم قرار دیا ہے، نیز ان کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ اور جنت کے حصول اور آگ سے نجات کی صورت میں بدلہ ایمان اور عمل صالح دونوں کی موجودگی میں دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ملا دیا ہے، صرف ایمان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں کیا، حتیٰ کہ حسب توفیق نیک اعمال کو بھی اس کے

ساتھ ملانہ دیا، لہذا کسی کا ایمان مکمل تب ہی ہوگا، جب وہ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرے گا، قرآن کریم پر غور و فکر اور اس کی ورق گردانی کرنے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ تم پر اور ہم پر رحم کرے! جان لو کہ میں قرآن کی ورق گردانی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قریباً پچاس ایسے مقامات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ صرف ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ اس کی رحمت اور حسبِ توفیق نیک اعمال بھی ایمان کے ساتھ شامل ہوں گے۔

یہ ان لوگوں کا رد ہے جو صرف معرفت کو ایمان کہتے ہیں، نیز ان لوگوں کا بھی جو ایمان کو صرف دل کی معرفت اور زبان کا اقرار کہتے ہیں، اگرچہ عمل نہ بھی کیا جائے، ہم ایسا کہنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں

آتے ہیں۔“ (الشریعة للآجری: ۲/۶۱۷-۶۱۹)

چند احادیثِ نبویہ بھی درج ذیل ہیں:

☆..... سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال پوچھے، جواب ملنے پر کہنے لگے: نشہد انک نبی۔ ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔“ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”فما یمنعکم أن تتبعونی .“ ”تمہیں میری اتباع سے کون سی چیز مانع ہے؟“ (سنن نسائی: ۴۰۸۳)

جامع ترمذی: ۲۷۳۳، ۳۱۴۴، وقال: حسن صحیح، سنن ابن ماجہ: ۳۷۰۵، مسند الامام احمد: ۴/۲۳۹، وسندہ صحیح

امام حاکم (۱/۹۷) نے اس کو ”صحیح“ کہا ہے اور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

☆..... سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفدِ عبدالقیس سے فرمایا:

((أمرکم بأربع : الايمان بالله وحده ، وهل تدرون ما الايمان بالله ؟ شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلوة ، وإيتاء الزکوة ، وصيام رمضان ، وأن تعطوا من المغنم

الخمس))

”میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں، (۱) ایک اللہ پر ایمان لانا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور مالی غنیمت سے خمس نکالو۔“

(صحیح بخاری: ۱/ ۱۳، ح: ۵۳، صحیح مسلم: ۱/ ۳۳، ح: ۱۷)

علامہ ابن ابی العزحنی رحمہ اللہ (۷۳۱-۷۹۲) اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

وَأَيُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْأَعْمَالَ دَاخِلَةٌ فِي مَسْمَى الْإِيمَانِ فَوْقَ هَذَا الدَّلِيلِ؟ فَإِنَّهُ فَسَّرَ الْإِيمَانَ بِالْأَعْمَالِ، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّصَدِيقَ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ لَا تَفِيدُ مَعَ الْجُحُودِ.

”اعمال کے ایمان میں داخل ہونے کی دلیل اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ آپ نے تو ایمان کی تفسیر ہی اعمال سے کی ہے، تصدیق کا تذکرہ ہی نہیں کیا، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ اعمال عدم تصدیق کے ساتھ فائدہ مند نہیں ہوتے۔“ (شرح العقيدة الطحاوية: ۴۸۷)

☆..... سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((الایمان بضع و سبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا اله الا الله، وأدناها إمالة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان))

”ایمان کے ستر سے کچھ اوپر یا ساٹھ سے کچھ اوپر شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ لا اله الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنیٰ شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، نیز حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔“

(صحیح بخاری: ۱/ ۶۷، ح: ۹، صحیح مسلم: ۱/ ۴۷، ح: ۳۵، واللفظ له)

یہ حدیث اعمال کے ایمان میں داخل ہونے کی واضح دلیل ہے، اس لیے کہ اس کے شعبہ جات دل، زبان اور اعضا کے اعمال پر مشتمل ہیں، جیسا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا زبان کا قول و عمل ہے، راستے سے موذی اشیا کو دور کرنا اعضا و جوارح کا عمل ہے اور حیا دل کا عمل ہے۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَلَمَّا كَانَ الْإِيمَانُ أَصْلًا لَهُ شَعْبٌ مُتَعَدِّدٌ، وَكُلُّ شَعْبَةٍ مِنْهَا تَسْمَى إِيْمَانًا، فَالصَّلَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّيَامُ وَالْأَعْمَالُ الْبَاطِنَةُ كَالْحَيَاءِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْخَشْيَةِ مِنَ اللَّهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ، حَتَّى تَنْتَهِيَ هَذِهِ الشَّعْبُ إِلَى أَمَاتَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنَّهُ شَعْبَةٌ مِنَ شَعْبِ الْإِيمَانِ، وَهَذِهِ الشَّعْبُ مِنْهَا مَا يَزُولُ الْإِيمَانُ بِزَوَالِهَا كَشَعْبَةِ الشَّهَادَةِ، وَمِنْهَا مَا لَا يَزُولُ بِزَوَالِهَا كَتَرَكِ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَمِنْهَا شَعْبٌ مُتَفَاوِتَةٌ تَفَاوُتًا عَظِيمًا، مِنْهَا مَا يُلْحَقُ بِشَعْبَةِ الشَّهَادَةِ وَيَكُونُ إِلَيْهَا أَقْرَبَ.

”جب ایمان ایک ایسی اصل ہے، جس کے بہت سے شعبے ہیں اور ہر شعبہ ایمان کہلاتا ہے تو نماز بھی ایمان ہے، زکوٰۃ بھی، حج بھی اور روزے بھی، نیز باطنی اعمال، مثلاً حیا، توکل، تقویٰ، انابت وغیرہ بھی، یہاں تک کہ یہ شعبے تکلیف دہ چیز کوراستے سے ہٹانے تک پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ان شعبوں میں سے بعض ایسے ہیں، جن کے ختم ہونے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ شہادت تو حید و رسالت کا شعبہ ہے، جبکہ بعض ایسے ہیں، جن کے زائل ہو جانے سے ایمان زائل نہیں ہوتا، جیسا کہ تکلیف دہ چیز کوراستے سے ہٹانے والا شعبہ ہے، ان کے درمیان میں بہت سے متفاوت شعبہ جات ہیں، بعض شہادت سے ملتے ہیں، وہ اس کے قریب ہیں اور بعض تکلیف دہ چیز کوراستے سے ہٹانے سے ملتے ہیں، لہذا اس کے قریب ہیں۔“

(کتاب الصلوٰۃ لابن القیم: ۵۳)

اب اس پر سلف کا اجماع ملاحظہ فرمائیں، جو بہت سے ائمہ دین نے نقل فرمایا ہے:

حافظ بغوی رحمہ اللہ (۵۱۰ھ) لکھتے ہیں:

اتَّفقت الصَّحابة والتَّابعون فمن بعدهم من علماء السَّنة على أَنَّ الأعمال من الايمان ، وقالوا: أَنَّ الايمان قول و عمل وعقيدة .

”صحابہ، تابعین اور بعد کے محدثین کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایمان قول و عمل اور عقیدے (دل کی تصدیق) کا نام ہے۔“ (شرح السنۃ للبلغوی: ۱/۳۸)

امام آجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اعلموا . رحمننا الله وإياكم . أَنَّ عليه علماء المسلمين أَنَّ الايمان واجب على جميع الخلق ، وهو تصديق القلب و اقرار باللسان وعمل بالجوارح ، ثُمَّ اعلّموا أَنَّهُ لا تجزئ المعرفة بالقلب ونطق باللسان حتّى يكون عمل بالجوارح ، فاذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناً ، دلّ على ذلك القرآن والسَّنة ، وهو قول علماء المسلمين .

”اللہ تعالیٰ تم پر اور ہم پر رحم فرمائے! جان لو کہ مسلمانوں کے علماء کا یہ مذہب ہے کہ جو ایمان تمام مخلوق پر واجب ہے، وہ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے، پھر جان لو کہ دل کی معرفت اور زبان کا اقرار اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا، جب تک اعضاء سے عمل نہ ہو، جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوں تو مومن بنتا ہے، اس پر قرآن و حدیث دلیل ہے، یہی علمائے اسلام کا مذہب ہے۔“ (الشريعة للأجری: ۲/۲۱۱)

دفاعِ حدیث

مُتَنَقِّل کی اقتدا میں مُفْتَرَض کی نماز

حافظ ابو یحییٰ نور پوری

اضاف کے دلائل اور ان کا جائزہ

دلیل نمبر ۱:

((عن أبی أَسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمِنٌ))

”سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ضامن ہے اور مؤدِّن امانت دار ہے۔“ (مسند أحمد: ۵/ ۲۶۰، المعجم الكبير للطبرانی: ۸/ ۲۸۶، ح: ۸۰۹۷، وسندہ صحیح)

تبصرہ:

☆۱ اس حدیث مبارکہ میں متَنَقِّل کی اقتداء میں مفترض کی نماز کے بطلان پر کوئی اشارہ تک نہیں ہے، ہم نے جن روایات سے استدلال کیا ہے، وہ اپنے مفہوم میں بالکل صریح ہیں، مشہور اور کبار محدثین اور بعض حنفی علماء نے بھی اس صراحت کا اقرار کیا ہے، ایسی صریح روایات کے مقابلے میں مبہم روایات پیش کر کے استدلال کرنا ایک منصف مزاج آدمی کا کام نہیں، الفاظ میں عبارت النص کے مقابلے میں اپنے تئیں اشارۃ النص یا دلالت النص پیش کرنا کھلی بے اصولی اور اصول استدلال سے ناواقفی کا کرشمہ ہے۔

☆۲ حدیث معاذ اور حدیث جابر والی بکرۃ سے متَنَقِّل کی اقتدا میں مفترض کی نماز کے جواز کا اقرار ائمہ و محدثین اور خود حنفی بزرگوں نے کیا ہے، لیکن افسوس کہ اس حدیث سے یہ استدلال صرف متاخرین تقلید پرستوں کے ذہن میں آیا ہے، حدیث سے مسائل استنباط کرنا محدثین کا کام ہے، نہ کہ مقلدین کا۔ قارئین! ذرا انصاف فرمائیں کہ بہت سے محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتب میں پیش کیا ہے، لیکن یہ مسئلہ استنباط نہیں فرمایا، ملاحظہ فرمائیں:

سنن ترمذی (۲۰۷)، سنن ابی داؤد (۵۱۷)، سنن کبریٰ بیہقی (۱/ ۴۳۰، ۳/ ۱۰۱۳۷، ۴۲۵/ ۴۳۶، ۴۳۱)، صحیح ابن خزیمہ (۵۱۳۱، ۵۱۳۲)، اللام للشافعی (۱/ ۱۲۸)، شرح السنۃ از حافظ بغوی (۲/ ۲۸۰)

نیز دیکھیں شرح مشکوٰۃ از ملا علی قاری حنفی (۱/ ۴۲۷)

ان میں سے کسی محدث نے بھی اس حدیث سے منتقل کی اقتدا میں مفترض کی نماز کے بطلان کا استدلال نہیں کیا، جبکہ ہماری دلیل حدیث معاذ اور حدیث جابر سے کثیر محدثین نے منتقل کی اقتدا میں مفترض کی نماز کا جواز ثابت کیا ہے، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔

جو لوگ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سمجھنے سے قاصر خیال کر کے تقلید شخصی کو گلے کا طوق بنائے ہوئے ہیں، انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ حدیث سے وہ مسئلہ اخذ کریں جو ان کے ائمہ متقدمین نے بھی اخذ نہیں کیا؟ امام طحاوی حنفی نے بھی شرح معانی الآثار میں اس مسئلہ میں مذہب حنفی کو ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن یہ روایت انہوں نے بھی پیش نہیں کی، ظاہر ہے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط نہیں ہوتا، ورنہ امام طحاوی تو احادیث و آثار پر آج کے مقلدین سے بڑھ کر نظر رکھتے تھے۔

☆۳ سنن دارقطنی (۱۲۱۴) میں اس حدیث کا معنی بھی بیان ہوا ہے کہ:

((الامام ضامن ، فما صنع فاصنعوا))

”امام ضامن ہے، جو وہ کرے وہی تم کرو۔“

امام ابو حاتم فرماتے ہیں: هذا تصحيح لمن قال بالقراءة خلف الامام .

”یہ روایت اس شخص کی بات کو صحیح قرار دیتی ہے جو امام کے پیچھے قراءت کا قائل ہے۔“

(سنن دارقطنی: ۱/ ۳۲۷)

محدثین کی صراحت کے مطابق تو یہ روایت احناف کی دلیل بننے کے بجائے، ان کے گلے کا طوق بن گئی ہے، اب بھی اگر کوئی اصرار کرے، تو یہ ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں۔

☆۴ الامام ضامن کے الفاظ سے تضمین بمعنی امام و مقتدی کی نماز کی برابری یا امام کی فرض اور مقتدی کی نفل مراد لینا جہاں تصریحات محدثین کے خلاف ہے، وہاں فقہ حنفی کے دوسرے اصولوں سے متناقض بھی ہے۔ احناف اس مقام پر صرف اسی قیاس فاسد سے کام لیتے ہیں کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو ضامن کہا ہے اور آدمی کسی کا ضامن اسی وقت بنتا ہے جب وہ دوسرے پر حاوی ہو، یا کم از کم برابر، کیونکہ ادنیٰ چیز اعلیٰ کو اپنے ضمن میں نہیں لے سکتی۔

بلاشبہ یہ قیاس صحیح و صریح نصوص حدیثیہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل و فاسد ہے۔

لیں! ذرا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ احناف نے اس مسئلہ میں قائم کئے ہوئے خود ساختہ اصولوں کی خود بہت سے مقامات پر مخالفت کر رکھی ہے، مثلاً ملاحظہ فرمائیں:

☆ غلام کی اقتدا میں آزاد کی نماز۔

☆ فاسق (گناہ پر دوام کرنے والے) کی اقتدا میں نیک آدمی کی نماز وغیرہ (دیکھیں قدوری: ص ۲۹)

حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ان صورتوں میں بھی امام مفضل ہونے کی بنا پر ”ضامن“ نہ بن سکے۔

دلیل نمبر ۲:

جناب ظفر احمد تھانوی دیوبندی دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

[[عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . أخرجه البخاري و مسلم (زيلعي) . (سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا اس سے اختلاف مت کرو۔ اسے بخاری و مسلم نے بیان کیا ہے۔ بحوالہ زیلعی) احتج بہ أصحابنا على المنع من اقتداء المفترض بالمتنفل قالوا : واختلاف النية داخل في ذلك . (اس حدیث سے ہمارے حنفی حضرات نے دلیل لی ہے کہ نفل پڑھنے والے کی اقتدا میں فرض پڑھنے والے کی نماز منع ہے، ان کا کہنا ہے کہ نیت کا اختلاف بھی اس ضمن میں داخل ہے)]]

(اعلاء السنن از ظفر أحمد تھانوی: ۱۳۵۵/۳ - ۱۳۵۶)

تبصرہ :

☆۱ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں سیدنا انس کی روایت میں فلا تختلفوا عليه کے الفاظ ہمیں نہیں مل سکے، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، لہذا تصحیح کی ضرورت ہے۔

☆۲ حسب سابق اس روایت سے بھی احناف کا مدعا ہرگز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ مکمل حدیث پڑھنے کے بعد بالکل برعکس صورت سامنے آتی ہے، ملاحظہ فرمائیں:

((عن أنس بن مالك أنه قال : خرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلّي لنا قاعدا فصلينا معه قعوداً ، فلما انصرف فقال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وفي رواية : فإذا صلى قائماً فصلُّوا قياماً ، وفي رواية أخرى : وإذا

صلی قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون))

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے سے گر گئے، جس سے آپ زخمی ہو گئے، آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے بھی آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے، تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے، تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب وہ سجدہ کرے، تو تم سجدہ کرو۔“

ایک روایت میں فرمایا:

”جب امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، تو تم (بشرط صحت) کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔“

دوسری روایت میں فرمایا: ”جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بیٹھ کر نماز ادا کرو۔“

(صحیح بخاری: ۷۳۲ - ۷۳۳، صحیح مسلم: ۴۱۱)

واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کا مطلب و مقصد صحابہ کو یہ آگاہ کرنا تھا کہ امام کی اقتداء کرنی چاہیے، یعنی اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھو اور اگر وہ بیٹھ کر پڑھے، تو سب اس کی اقتداء کرتے ہوئے بیٹھ کر نماز ادا کرو، اسی طرح دوسرے ارکان میں بھی امام کی پیروی ضروری ہے، لہذا اس سے منتقل کی اقتداء میں مفترض کی نماز کی ممانعت کا کوئی ثبوت نہیں، صریح احادیث کے مقابلے میں اس طرح کے احتمال پیش کرنا انصاف کا خون کرنے کے مترادف ہے۔

فائدہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اسی طرح صحابہ کرام کا آپ کی وفات کے بعد بیٹھے امام کی اقتداء میں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طرح نماز پڑھنا بتاتا ہے کہ یہ امر منسوخ ہو چکا ہے یا وجوب کے لئے نہیں۔

☆۳ اس روایت کو کثیر تعداد میں ائمہ و محدثین نے اپنی کتب میں درج کیا ہے، لیکن اس سے یہ استنباط صرف دیوبندیوں کے حصے میں آیا ہے، ملاحظہ فرمائیں:

بخاری (۷۳۴)، مسلم (۴۱۴)، ابن ماجہ (۸۶۴)، نسائی (۸۳۲)، ابوعوانہ (۱۱۷/۲)، الدارمی (۲۸۶/۱)، بیہقی (۷۹/۳)، بغوی (۸۵۲)، ابوداؤد (۶۰۴)، ابن ابی شیبہ (۳۳۶/۲)، احمد بن حنبل (۳۴۷/۲)، حمیدی (۹۵۸)، عبدالرزاق (۴۸۲)، ابن حبان (۳۱۰۷)، ابن خزیمہ (۱۶۱۳) رحمہم اللہ وغیرہم۔

ان میں سے کسی ایک محدث و امام نے بھی اس سے یہ مسئلہ نہیں سمجھا، محدثین کی اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں تقلید پرستوں کی بات کا کیا اعتبار ہوگا؟ حدیث کا فہم محدثین کو ہے یا مقلدین کو؟

☆۴ فلا تختلفوا سے نیت کا اختلاف مقصود نہیں، بلکہ ظاہری اختلاف مقصود ہے، جیسا کہ اسی حدیث میں واضح الفاظ سے صراحت ہے کہ جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرلو، نیت کے اختلاف کی ممانعت کا اشارہ بھی نہیں ملتا۔

☆۵ اگر اس سے مراد نیت کا اختلاف ہو، تو مفترض امام کے پیچھے نفل پڑھنے والے مقتدی کی نماز بھی فاسد ہوگی، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

رہا جناب ظفر احمد تھانوی دیوبندی صاحب کا یہ کہنا کہ:

واقثناء المتنفل بالمفترض ليس من الاختلاف على الامام .

”متنفل اگر مفترض کی اقتدا کرے، تو یہ امام سے اختلاف نہیں بنتا۔“ (اعلاء السنن: ۱۳۵۶/۳)

تو ہم کہتے ہیں کہ متنفل کی اقتدا میں مفترض کی نماز بھی امام سے اختلاف کی صورت نہیں ہے۔

مزید لکھتے ہیں: أو نقول: ان مفاد قوله: لا تختلفوا عليه. المنع من ذالك أيضا ولكن جوازنا بنص آخر في ذلك خاصة.

”یا اس اعتراض کے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ لا تختلفوا کا مقصد فرض پڑھنے والے کی اقتدا میں نفل پڑھنے والے کی نماز سے بھی منع کرنا ہے، لیکن اسے ہم نے دوسری خاص نص کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے۔“ (اعلاء السنن: ۱۳۵۶/۳)

تبصرہ :

اگر آپ کے بقول لا تختلفوا علیہ سے مراد نیت کا اختلاف ہے اور اس اختلاف میں مفترض کی متنفل کے پیچھے نماز اور متنفل کی مفترض کے پیچھے نماز، دونوں شامل ہیں، اس کے باوجود آپ نے دوسری نص کے پیش نظر مفترض کی اقتدا میں متنفل کی نماز خارج کر لی ہے تو ہم نے بھی بصراحت محدثین دوسری صریح و صحیح نصوص کے ذریعے متنفل کی اقتدا میں مفترض کی نماز کو بھی خارج کر لیا ہے۔

اب نتیجہ وہی نکلا کہ اس روایت میں مذکورہ اختلاف سے مراد نیت کا اختلاف ہرگز نہیں ہے، ورنہ تو درج ذیل صورتیں بھی اس اختلاف کی وجہ سے باطل ہو جائیں گی:

- ☆۱ مسافر کی مقیم کے پیچھے نماز۔
 ☆۲ مقیم کی مسافر کے پیچھے نماز۔
 ☆۳ مسبوق (جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں) کی نماز وغیرہ

فائدہ :

قارئین کرام! آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ ایک طرف تو صحیح و صریح احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل ہے، بہت بڑی تعداد میں محدثین کی صراحت ہے اور بعض حنفی بزرگوں کا اعتراف بھی ہے، جبکہ دوسری طرف صحیح تو کجا، کوئی صریح ضعیف دلیل بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود احناف حضرات اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، نصوص میں طرح طرح کی تاویلات باطلہ کا ارتکاب کر کے تحریف معنوی کے مجرم بنتے ہیں اور محدثین کی نقاہت کا صریح انکار کرتے ہیں، نیز اپنے آپ اور اندھے مقلدین کو طفل تلی دینے کے لئے ایسی روایات پیش کرتے ہیں، جن کا مقصود سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دلائل سے تو یہ بے چارے بالکل خالی ہیں اور بسا اوقات ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ حق بات نکلوا بھی دیتا ہے، چنانچہ جناب انوار خورشید ”فاضل“ جامعہ اشرفیہ لاہور، تار عنکبوت سے بھی بے وقعت کتاب ”غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں“ کے اندر لکھتے ہیں:

”جبکہ سرے سے ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہر مسئلہ کی دلیل حدیث میں موجود ہے۔“ (ص: ۵)
 دیکھا آپ نے کہ دیوبندی صاحب نے کتنے صریح الفاظ میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ فقہ حنفی کے ہر مسئلہ کی دلیل حدیث میں موجود نہیں۔

ہمارا جناب سے سوال ہے کہ جب آپ کی مکمل فقہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہوتی تو پھر ان مسائل میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے حدیث میں تاویلات بعیدہ اور لفظی و معنوی تحریف کا اقدام کیوں کرتے ہیں؟ صاف کہہ دیں کہ اس مسئلہ میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے!!!
 قارئین کرام! ہم نے احناف کی طرف سے متنفذ کی اقتدا میں مفترض کی نماز کی ممانعت میں آج تک پیش کردہ تمام دلائل کا منصفانہ تجزیہ پیش کر دیا ہے، اب خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

نماز جمعہ سے پہلے اور بعد نماز

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

نماز جمعہ سے پہلے ادا کی جانے والی نماز کی تعداد رکعات متعین اور مقرر نہیں، پہلے آنے والا جتنی چاہے عبادت کر سکتا ہے۔

(۱) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلّى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته، ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام))

”جس نے غسل کیا، پھر نماز جمعہ کیلئے آیا، نماز پڑھی جتنی اس کے مقدّر میں تھی، پھر خاموش رہا یہاں تک کہ امام اپنے خطبہ سے فارغ ہو گیا، اس کے بعد امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی، اس جمعہ سے لیکر اگلے جمعہ تک اور تین دن کے مزید اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔“ (صحیح مسلم: ۸۵۸)

(۲) سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم اذهن أو مسح من طيب، ثم راح فلم يفرّق بين اثنين، فصلّى ما كتب له، ثم اذا خرج الامام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى))

”جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، بقدر استطاعت طہارت حاصل کی، پھر تیل یا خوشبو لگائی، پھر جمعہ کے لئے چل دیا، دو آدمیوں کے درمیان تفرق نہیں ڈالی (یعنی دو اکٹھے بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان سے گھس کر آگے نہ بڑھا)، پھر نماز پڑھی جو اس کے مقدّر میں لکھ دی گئی تھی، جب امام نکلا (جمعہ کیلئے) تو وہ خاموش رہا، اس جمعہ سے لیکر سابقہ جمعہ کے درمیان جو اس نے (صغیرہ) گناہ کئے، وہ بخش دیئے جاتے ہیں۔“

(صحیح بخاری: ۹۱۰)

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ نماز جمعہ سے پہلے تعداد رکعات متعین نہیں ہے، جتنی جی چاہے پڑھے۔

حافظ ابن المنذر رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ (الأوسط: ۵۰/۴)

(۳) نافع کہتے ہیں:

((كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك))

”سیدنا ابن عمر نماز جمعہ سے پہلے لمبی نماز پڑھتے، جمعہ کے بعد اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھتے اور بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا“۔ (سنن أبی داؤد: ۱۱۲۸، وسندہ صحیح)

(۴) جبہ بن جحیم کہتے ہیں:

أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً، لا يفصل بينهما بسلام، ثم بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعاً. ”سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے، ان کے درمیان سلام کے ساتھ فاصلہ نہیں کرتے تھے، پھر جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھتے تھے۔“ (شرح معانی الآثار: ۳۳۵/۱، وسندہ صحیح)

(۵) عکرمہ رحمہ اللہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

أنه كان يصلي قبل أن يأتي الجمعة ثمان ركعات، ثم يجلس فلا يصلي شيئاً حتى ينصرف. ”آپ جمعہ کو آنے سے پہلے آٹھ رکعتیں پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے، واپسی تک کچھ نہ پڑھتے۔“

(الأوسط: ۳/۹۷، ح: ۱۸۴۴، وسندہ حسن)

سلم بن بشیر کی امام یحییٰ بن معین (الجرح والتعديل: ۲۶۶/۴، وسندہ صحیح) اور امام ابن حبان نے توثیق کی ہے، لہذا ”حسن الحدیث“ ہے۔

(۶) أبو عبد الرحمن السلمي کہتے ہیں:

كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً. ”سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ہمیں جمعہ سے پہلے اور بعد میں چار چار رکعت ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔“

(الأوسط لابن المنذر: ۱۸۸۰، وسندہ حسن)

سفیان نے سماع کی تصریح کر رکھی ہے اور عطا بن السائب سے قبل الاختلاط روایت لی ہے۔

صافیہ کہتی ہیں:

رأيت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها صلت أربع ركعات قبل خروج الامام للجمعة.

”میں نے سیدہ صفیہ بنت حبیبہ کو امام کے جمعہ کیلئے نکلنے سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے دیکھا۔“

(طبقات ابن سعد: ۲/۱۳۷، نصب الرایہ: ۲/۲۰۷)

اس کی سند ”ضعیف“ ہے، صافیہ کے حالات نہیں ملے۔

(۷) نافع کہتے ہیں:

کان ابن عمر یهجّر یوم الجمعة، فیطیل الصلوة قبل أن یرج الامام.
”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعہ کے دن جلدی آتے اور امام کے نکلنے سے پہلے لمبی نماز پڑھتے

تھے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲/۱۳۷، وسندہ صحیح)

(۸) عمران بن حدیر کہتے ہیں:

أنه کان یصلی فی بیتہ رکعتین یوم الجمعة.

”آپ جمعہ کے دن اپنے گھر میں دو رکعتیں ادا فرماتے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲/۱۳۷، وسندہ صحیح)

(۹) عبداللہ بن طاؤس اپنے باپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں:

أنه کان لا یأتی المسجد یوم الجمعة حتی یصلی فی بیتہ رکعتین.

”آپ جمعہ کے دن گھر میں دو رکعتیں پڑھنے سے پہلے مسجد نہ آتے تھے۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۲/۱۳۷، وسندہ صحیح)

امام سفیان ثوری اور امام عبداللہ بن مبارک جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد چار رکعتوں کے قائل ہیں۔

(جامع ترمذی: تحت حدیث: ۵۲۳)

(۱۰) امام عبدالرزاق بھی اسی کے قائل ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق: ۳/۲۴۷)

☆☆☆ عقبہ بن علقمہ کہتے ہیں کہ میں امام اوزاعی کو جمعہ کیلئے جاتے ہوئے مسجد کے دروازے پر ملا، ان کو سلام کہا اور ان کے پیچھے پیچھے گیا، میں نے امام کے نکلنے سے پہلے ان کی نماز شمار کی، وہ چونتیس رکعات

تھیں، آپ کا قیام، رکوع اور سجود سب بہترین تھے۔ (تقدمہ الجرح والتعديل: ۲۱۸، وسندہ حسن)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جمعہ سے پہلے کچھ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔

(۱) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرکع قبل الجمعة أربعاً (زاد الطبرانی: وبعدها أربعاً)، لا

يفصل في شيء منهن.

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے (اور بعد) چار رکعتیں پڑھتے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ

کرتے۔“ (سنن ابن ماجہ: ۱۱۲۹، المعجم الكبير للطبرانی: ۱۰۱/۱۲، ح: ۱۲۶۷۴)

اس کی سند سخت ترین ”ضعیف“ ہے، کیونکہ:

(۱) اس میں مبشر بن عبد راوی ”ضعیف و متروک“ ہے۔ (۲) حجاج بن أرتاة ”ضعیف و مدلس“ ہے۔

(۳) عطیہ العوفی ”ضعیف“ ہے۔ (۴) بقیہ بن ولید ”تدلیس التسویہ“ کا مرتکب ہے۔

حافظ نووی نے اس حدیث کو باطل (جھوٹی) قرار دیا ہے۔ (خلاصة الأحكام: ۸۱۳/۲)

حافظ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

هذا الحديث فيه عدة بلايا. ”اس حدیث میں کئی مصیبتیں ہیں۔“ (زاد المعاد: ۱۷۰/۱)

حافظ ابن حجر کہتے ہیں: و اسنادہ ضعیف جداً. ”اس کی سند سخت ترین ضعیف ہے۔“

(التلخیص الحبییر: ۷۴/۲)

زیلعی حنفی لکھتے ہیں: و سندہ واه جداً فمبشر بن عبید معدود فی الوضاعین ، و حجاج و عطیة

ضعیفان .

”اس کی سند سخت ترین ضعیف ہے، مبشر بن عبد راوی کا شمار احادیث گھڑنے والوں میں کیا گیا ہے، نیز

حجاج (بن أرتاة) اور عطیہ (العوفی) دونوں ضعیف ہیں۔“ (نصب الرأية: ۲۰۶/۲)

ظفر احمد تھانوی دیوبندی صاحب نے لکھا ہے:

و کلام الهیثمی مشعر بأن لیس فی سند الطبرانی أحد غیرهما متکلم فیہ .

”علامہ یثمی کے کلام سے پتا چلتا ہے کہ طبرانی کی سند میں ان دونوں (حجاج بن أرتاة اور عطیہ

العوفی) کے علاوہ کوئی متکلم فیہ راوی نہیں۔“ (اعلاء السنن: ۱۸۶۲)

جبکہ واضح ہے کہ طبرانی کی سند میں مبشر بن عبید ”متروک اور وضاع“ راوی موجود ہے، لہذا بعض الناس کا

اس کی سند کو ”حسن“ کہنا نری جہالت ہے، یاد رہے کہ بقیہ بن ولید جمہور کے نزدیک ”ثقة“ ہے، صرف ان پر

”تدلیس تسویہ“ کا الزام ہے۔

(۲) سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً يجعل التسليم في آخرهن ركعة .

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے اور بعد میں چار چار رکعتیں پڑھتے، سلام آخری رکعت میں ہی

پھیرتے۔“ (المعجم الأوسط للطبرانی: ۳۸/۲ ح ۱۶۴۰ المعجم لابن الأعرابی: ۸۷۳)

اسکی سند ضعیف ہے، کیونکہ:

(۱) اس میں ابوالحسن السعیدی راوی ”مدلس ومختلط“ ہے۔ (۲) محمد بن عبد الرحمن السہمی ”متکلم فیہ“ راوی ہے۔

اس کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں: ولا يتابع عليه . ”اس کی حدیث پر اس کی متابعت نہیں

کی گئی۔“ (التاریخ الكبير: ۱/۱۶۲)

امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں: ليس بمشهور . یہ مشہور نہیں تھا۔“ (الجرح والتعديل: ۷/۳۲۶)

امام یحییٰ بن معین نے اسے ”ضعیف“ کہا ہے۔ (لسان المیزان: ۵/۲۴۵)

(۳) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے اور بعد میں دو

رکعتیں پڑھتے تھے۔ (كشف الأستار في زوائد البزار: ۲/۳۴۱ تاریخ بغداد: ۶/۳۶۵)

اس کی سند سخت ترین ”ضعیف“ ہے۔ اس میں الحسن بن قننہ الخزازی راوی ہے، اسکو امام دارقطنی

نے ”متروک الحدیث“ کہا ہے۔ (العلل: ۵/۳۴۷) نیز ”ضعیف“ بھی کہا ہے۔ (سنن دارقطنی: ۱/۷۸ العلل:

۱۲۹/۷) ، امام ابو حاتم کہتے ہیں: ليس بقوى الحديث ، ضعيف الحديث . (الجرح والتعديل: ۳/۳۳)

حافظ عقیلی نے ”کثیر الوہم“ کہا ہے۔ (الضعفاء: ۱/۲۴۱) ، ذہبی نے ”ہالک“ کہا ہے۔ (المیزان: ۱/۵۱۹)

اس میں سفیان کی ”مدلس“ بھی ہے، نیز اسحاق بن سلیمان البغدادی کی ”توثیق“ مطلوب ہے۔

(۴) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة

وبعدها أربعاً .

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے اور بعد چار رکعتیں پڑھتے تھے۔“

(المعجم الأوسط للطبرانی: ۳۹۷۱)

اس کی سند ”ضعیف ومنقطع“ ہے، ابو عبیدہ کا اپنے باپ عبد اللہ بن مسعود سے ”سماع“ نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں: وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِيهِ .

”راجح بات یہ ہے کہ اس کا اپنے باپ سے کوئی سماع نہیں۔“ (تقریب التہذیب: ۸۳۳)

نیز سلمان بن عمرو بن خالد الرقی کی ”توثیق“ مطلوب ہے۔

(۵) قال أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن ياسر في ((حديث أبي القاسم علي بن يعقوب)) عن اسحق بن ادريس ثنا أبان ثنا عاصم الأحول عن نافع عن عائشة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَهْلِهِ .

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے۔“

یہ روایت موضوع (من گھڑت) ہے۔

علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باطل موضوع وآفته اسحق هذا وهو الأسواری البصري قال ابن معين: كَذَابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ .

”یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، اس میں اسحق (بن ادریس) اسواری بصری راوی کی وجہ سے آفت ہے، اس کے بارے میں امام ترمذی بن معین کہتے ہیں کہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور احادیث گھڑتا تھا۔“ (الأجوبة النافعة، ص: ۲۴)

(۶) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو عبیدہ کہتے ہیں:

كَانَ يَصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا . ”آپ جمعہ سے پہلے چار رکعت ادا کرتے تھے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۳۷/۲)

اس کی سند ”ضعیف“ ہے، ابو عبیدہ کا اپنے باپ سے کوئی سماع نہیں ہے۔

مصنف عبد الرزاق (۵۵۲۴) میں قتادہ نے ابو عبیدہ کی متابعت کر رکھی ہے، یہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ قتادہ کا ابن مسعود سے سماع نہیں ہے۔

(۷) ابواسحق کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد چار رکعات ادا کرتے

تھے۔ (مصنف عبد الرزاق: ۵۵۲۴، المعجم الكبير للطبرانی: ۳۱۰/۹)

اسکی سند ”ضعیف“ ہے، اس میں عبد الرزاق اور ابواسحق کی ”تدلیس“ ہے۔

(۸) ابراہیم خنی کہتے ہیں: كانوا يصلون قبلها أربعا .

”(صحابہ و تابعین) جمعہ سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۳۱/۲)

اسکی سند ”ضعیف“ ہے، حفص بن غیاث اور اعمش دونوں ”مذلس“ ہیں۔

جمعہ کے بعد نماز

جمعہ کے بعد صرف دو رکعتیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں، چار بھی پڑھی جاسکتی ہیں، دو پڑھ کر پھر چار یعنی چھ بھی پڑھی جاسکتی ہیں، گھر میں پڑھیں یا مسجد میں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔

(۱) سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

كان لا يصلّي بعد الجمعة حتّى ينصرف ، فيصلّي ركعتين في بيته .
”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد گھر لوٹ کر دو رکعتیں ادا کرتے۔“

(صحیح بخاری: ۹۳۷، صحیح مسلم: ۸۸۲)

امام ترمذی اس حدیث کے تحت فرماتے:

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد .

”بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے، امام شافعی اور امام احمد کا یہی مذہب ہے۔“ (ترمذی تحت: ۵۲۱)

(۲) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً .

”جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے، تو اس کے بعد چار رکعتیں پڑھے۔“ (صحیح مسلم: ۶۷/۸۸۱)

صحیح مسلم (۶۹/۸۸۱) ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً .

”تم میں سے جو جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے، وہ چار رکعتیں پڑھے۔“

(۳) ابن جریج کہتے ہیں کہ عطاء نے مجھے بتایا کہ انہوں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جمعہ کے بعد نماز

پڑھتے دیکھا کہ آپ اپنی جمعہ والی جگہ سے تھوڑا سا سرک جاتے اور دو رکعتیں پڑھتے، پھر اس سے زیادہ چلتے

اور چار رکعتیں ادا کرتے، میں نے عطا سے پوچھا کہ آپ نے کتنی مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ایسا کرتے

دیکھا، تو کہا، کئی مرتبہ۔ (سنن أبی داؤد: ۱۱۳۳، جامع ترمذی: ۵۲۳، وسندہ صحیح)

حافظ نووی نے اس کی سند کو ”صحیح“ کہا ہے۔ (خلاصة الأحكام: ۸۱۲/۲)

(۴) عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں:

كان اذا كان بمكة فصلّى الجمعة تقدّم ، فصلّى ركعتين ، ثمّ تقدّم ، فصلّى أربعاً ، واذا كان بالمدينة صلّى الجمعة ، ثمّ رجع الى بيته فصلّى ركعتين ولم يصلّ في المسجد ، فقليل له: فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك .

”عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ میں ہوتے اور جمعہ پڑھتے تو (تھوڑا سا) آگے ہو کر دو رکعتیں پڑھتے اور جب مدینہ میں ہوتے تو جمعہ پڑھ کر گھر لوٹ آتے ، پھر دو رکعتیں پڑھتے ، مسجد میں نہ پڑھتے ، ان سے پوچھا گیا تو فرمایا ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔“ (سنن أبی داؤد: ۲۳۳۰، وسندہ صحیح)

حافظ نووی نے اس کی سند کو ”صحیح“ کہا ہے۔ (خلاصۃ الأحکام: ۸۱۲/۲)

فائدہ: سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے:

أنه كان يكره أن يصلّى بعد صلاة الجمعة مثلها .

”آپ رضی اللہ عنہ جمعہ کے بعد اسی طرح کی (دو رکعت) نماز پڑھنا ناپسند کرتے تھے۔“

(شرح معانی الآثار للطحاوی: ۱/۳۳۷)

اس کی سند سفیان ثوری اور عمارش کی ”تدلیس“ کی وجہ سے ”ضعیف“ ہے۔

(۵) جبلہ بن حکیم کہتے ہیں:

أنه كان يصلّى قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينهما بسلام ، ثم بعد الجمعة ركعتين ، ثم أربعاً . ”ابن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے ، ان میں سلام کے ساتھ فاصلہ نہ ڈالتے ، پھر جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھتے ، پھر چار پڑھتے۔“ (شرح معانی الآثار: ۱/۳۳۵، وسندہ صحیح)

(۶) ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں: كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً .

”سیدنا عبداللہ بن مسعود ہمیں نماز جمعہ سے پہلے اور بعد چار رکعتیں پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔“

(الأوسط لابن المنذر: ۱۸۸۰، وسندہ حسن)

عبداللہ بن حبیب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ (مصنف

ابن أبی شیبہ: ۱۳۳/۲) اس کی سند ”ضعیف“ ہے، اس میں شریک اور ابوالفتح دونوں ”مذلس“ ہیں۔

ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن أبی

شیبہ: ۱۳۳/۲ اسکی سند ”ضعیف“ ہے، ابو عبیدہ کا اپنے باپ سے کوئی سماع نہیں۔

مسیب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۳/۲ وسندہ صحیح)

عالمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جمعہ کے بعد چار رکعتیں رکعتیں ادا کرتے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۳۳/۲)

اسکی سند ”ضعیف“ ہے، اس میں حجاج بن ارطاة ”ضعیف و مدلس“ اور حماد بن ابی سلیمان ”مختلط“ اور ابراہیم نخعی ”مدلس“ ہے، لہذا سند ”ضعیف“ ہے۔

ابو حصین کہتے ہیں: رأیت الأسود بن یزید صلی بعد الجمعة أربعاً .

”میں نے اسود بن یزید کو دیکھا، آپ نے جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھیں۔“

عمران بن حدیر کہتے ہیں: اذا سلم الامام صلی رکعتین يوم الجمعة ، واذا رجع صلی رکعتین ”ابو مجلز جب جمعہ کے دن امام سلام پھیرتا تو دو رکعتیں پڑھتے، پھر واپسی کے وقت دو رکعتیں ادا کرتے۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۳۳/۲ وسندہما صحیح)

جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار رکعتیں پڑھنا ثابت نہیں ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

ابو عبد الرحمن السلمی سے روایت ہے: أنه كان یصلی بعد الجمعة ستاً .

”سیدنا علی رضی اللہ عنہ جمعہ کے بعد چھ رکعتیں پڑھتے تھے۔“ (تقدمة الجرح والتعديل: ۱۶۷ وسندہ صحیح)

ابوبکر بن ابی موسیٰ اپنے باپ ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں:

أنه كان یصلی بعد الجمعة ست رکعات .

”آپ جمعہ کے بعد چھ رکعات ادا کرتے تھے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۳۲/۲ وسندہ صحیح)

ابراہیم نخعی کہتے ہیں: صلّ بعد الجمعة رکعتین ، ثم صلّ بعد ما شئت .

”جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھ، پھر اس کے بعد جتنی چاہے پڑھتا رہ۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۳۲/۲ وسندہ حسن)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں: ان شئت صلیت أربعاً ، وان شئت صلیت ست رکعات

مثنیٰ مثنیٰ ، کذا اختار أنا، وان شئت صلیت أربعاً فلا بأس .

”اگر چاہے تو چار پڑھ اور چاہے تو چھ پڑھ، دو دو کر کے، یہ مجھے پسند ہے، اگر چاہے تو چار پڑھ لے اس

میں بھی کوئی حرج نہیں۔“ (مسائل أحمد لابنہ عبداللہ : ۱۲۳)

امام ابن المنذر فرماتے ہیں:

ان شاء صلی رکعتین ، وان شاء أربعاً ، ویصلی أربعاً یفصل بین کل رکعتین بتسلیم أحب الی .
”نماز جمعہ ادا کرنے والا چاہے تو دو رکعتیں پڑھے، چاہے چار، چار پڑھے تو دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا

مجھے زیادہ پسند ہے۔“ (الأوسط لابن المنذر: ۱۲۷/۴)

نماز زلزلہ

ابوسعید

عبداللہ بن حارث الانصاری سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے کہتے ہیں:

انہ صلی فی زلزلة بالبصرة ، فأطال القنوت ، ثم رکع ، ثم رفع رأسه ، فأطال القنوت ، ثم رکع ، فسجد ، ثم قام فی الثانية ، ففعل كذلك ، فصارت صلاته ست رکعات وأربع سجعات ، ثم قال : هکذا صلاة الآيات .

”آپ نے بصرہ میں زلزلہ آنے پر نماز پڑھی، لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا، اس طرح ان کی نماز میں چھ رکوع اور چار سجدے ہوئے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں (آفات) کی نماز اسی طرح کی ہوتی ہے۔“

(السنن الکبری للبیہقی : ۳۴۳/۳ وسندہ صحیح کالشمس وضوحاً)

جعفر بن برقان کہتے ہیں: کتب البنا عمر بن عبد العزیز فی زلزلة كانت بالشام : أن اخرجوا یوم الاثنين من شهر کذا و کذا ، ومن استطاع منکم أن ینخرج صدقة ، فلیفعل ، فإن الله تعالی قال : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ☆ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (الأعلى : ۱۴-۱۵)

”امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ہمیں شام میں آنے والے زلزلے میں خط لکھا کہ تم فلاں مہینے میں اتوار کے دن نکلو اور جو کوئی صدقہ کر سکتا ہے، کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ☆ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (الأعلى : ۱۴-۱۵) (یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اللہ کا نام لیا، پھر نماز

پڑھی۔“ (مصنف ابن أبی شیبہ : ۴۷۲/۲ وسندہ صحیح)

نقد و تحقیق

گردن کا مسح بدعت ہے

حافظ ابو یحییٰ نور پوری

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا جو طریقہ اختیار فرمایا، اس میں گردن کے مسح کا کوئی ذکر نہیں، نہ ہی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے گردن کا مسح کیا، لیکن اس کے باوجود تقلید پرست اسے ”مستحب“ کہتے ہیں، چنانچہ جناب انوار خورشید دیوبندی لکھتے ہیں:

”گردن (گدی) پر مسح کرنا مستحب ہے۔“ (حدیث اور اہل حدیث: ۱۸۲)

قارئین کرام! آلِ تقلید کی چالاکی دیکھیں کہ جب انہوں نے گردن کے مسح کی کوئی حدیث نہ پائی تو اکابر پرستی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی خلاف سنت فقہ کو بچانے کے لیے گردن کا معنی ”گدی“ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ہمارا محلّ نزاع گردن کے دونوں طرف الٹے ہاتھ پھیرتے ہوئے مسح کرنا ہے، نہ کہ سر کا مسح کرتے ہوئے گدی کو چھونا، تقلید پرست آج بھی گردن کے پہلو پر الٹے ہاتھوں سے مسح کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس عمل سے فرار اختیار نہ کریں، بلکہ اسی پر ثابت قدم رہتے ہوئے اس پر کوئی ایک ”صحیح“ حدیث پیش کر دیں، قیامت تک مہلت ہے۔ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة۔ آئیے ان کے مزعومہ دلائل کا جائزہ لیتے ہیں:

دلیل نمبر ۱:

[[عن ابن عمر أنّ النبیّ صلی اللہ علیہ وسلم قال : من توضّأ ومسح علیٰ عنقه ، وقی الغلّ یوم القیمة . (التلخیص الحبیر)

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جس نے وضو کیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن (گدی) پر مسح کیا تو وہ قیامت کے دن طوق (پہنائے جانے) سے بچا لیا جائیگا۔ [[

(حدیث اور اہل حدیث: ۱۸۲-۱۸۳ اعلاء السنن: ۱/ ۱۲۰)

تبصرہ:

(۱) یہ روایت ”ضعیف“ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: بین ابن فارس وفلیح مفازة۔

”ابن فارس اور فلیح کے درمیان (انقطاع کا) لمبا صحرا ہے۔“ (التلخیص الحبیر: ۹۳/۱)

دیوندیوں کو چاہیے کہ اس کی مکمل سند پیش کریں، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ”متصل، صحیح“ احادیث کا نام ہے، نہ کہ ”منقطع اور ضعیف“ روایات کا! (ب) اس ”ضعیف“ روایت میں بھی ان کے مروجہ، یعنی اٹے ہاتھوں گلے تک مسح کا کوئی ثبوت نہیں۔

دلیل نمبر ۲:

[[عن ابن عمر أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : من توضأ ومسح يديه على عنقه أمن يوم القيامة من الغلّ . (مسند فردوس مع تسديد القوس ج ۴ ص ۴۴)
حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا جس نے وضو کیا اور دونوں ہاتھ اپنی گردن (گدی) پر پھیرے تو وہ قیامت کے دن طوق (پہنائے جانے) سے مامون رہے گا۔]]

(حدیث اور اہلحدیث: ۱۸۳۳ اعلاء السنن: ۱/ ۱۲۰)

تبصرہ : یہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے، بے سرو پا باتوں کا دین حق سے کوئی تعلق ہے؟

دلیل نمبر ۳:

[[عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه (طحاوی ج ۱ ص ۲۸)
حضرت طلحہ بن مصرف بروایت اپنے والد، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے سر کے اگلے حصہ پر مسح کیا حتیٰ کہ آپ (اپنے ہاتھ) سر کے آخر حصہ تک لے گئے۔]]

(حدیث اور اہلحدیث: ۱۸۳۳ اعلاء السنن: ۱/ ۱۲۰-۱۲۱)

تبصرہ :

(۱) اس کی سند بھی ”ضعیف“ ہے، کیونکہ لیث بن ابی سلیم جمہور کے نزدیک ”ضعیف“ اور ”مختلط“ ہے، امام احمد بن حنبل، امام دارقطنی، امام یحییٰ بن معین، امام ابو حاتم الرازی، امام ابوزرعہ الرازی، امام نسائی، امام ابن عدی اور جمہور محدثین نے اسے حدیث میں ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔

اس کے بارے میں حافظ عراقی (۷۲۵-۸۰۶) لکھتے ہیں: ضَعَفَ الْجَمْهُورُ. ”جمہور نے اس کو ضعیف کہا

ہے۔“ (المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار: ۱۷۸/۲، تخریج احادیث الاحیاء للحداد: ۱۶۴۸)

حافظ بیٹھی لکھتے ہیں: وضعفه الأكثر. ”اکثر محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔“

(مجمع الزوائد: ۱/ ۲۰۹۱۰۹۰/ ۱۷۸)

حافظ ابن الملقن رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ضعیف عند الجمهور. ”جمہور کے نزدیک ضعیف ہے۔“

(البدر المنیر لابن الملقن: ۱۰۴/۲)

بوصری کہتے ہیں: وضعفه الجمهور. ”اس کو جمہور نے ضعیف کہا ہے۔“ (زوائد ابن ماجہ: ۵۴)

حافظ ابن حجر نے اس کو ”ضعیف الحفظ“ کہا ہے۔ (تغلیق التعلیق لابن حجر: ۳۳۷/۲)

اب بھی دیوبندیوں کا اس کی روایات سے استدلال کرنا نہایت تعجب خیز ہے۔

(ب) سرکامسح کرتے ہوئے گدی تک ہاتھ لے جانا محل نزاع نہیں، بلکہ آل تقلید کو چاہیے کہ وہ گردن کے اطراف کامسح کرتے ہوئے دونوں اٹلے ہاتھوں کو گلے تک لے جانے پر کوئی ایک حدیث پیش کر دیں۔

دلیل نمبر ۴:

[[عن طلحة عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ

القدال وما يليه من مقدم العنق بمرة (مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۱)

حضرت طلحہ بروایت اپنے والد، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے سر پر مسح فرما رہے ہیں یہاں تک کہ آپ (اپنے ہاتھ) سر کے آخری حصے اور اس سے متصل گردن کے اوپر کے حصہ تک ایک بار لے گئے۔ [[(حدیث اور اہل حدیث: ۱۸۳-۱۸۴)

تبصرہ:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: واسنادہ ضعیف كما تقدم.

”اس کی سند ضعیف ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔“ (التلخیص الحبیبر: ۹۲/۱)

یہ بالکل سابقہ روایت ہے، لیث بن ابی سلیم پر جرح آپ پڑھ چکے ہیں، دیوبندی صاحب نے خواجواہ صرف کتاب کا حجم بڑھانے کے لیے بار بار وہی خام مال لوڈ کیا ہے، ابھی بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے حدیثی دلائل ہیں، یہ ہے ان کے دلائل کی حیثیت!

دلیل نمبر ۵:

[[عن موسى بن طلحة قال: من مسح قفاه مع رأسه وقى الغل يوم القيامة، قلت: فيحتمل

أَن يُقَالَ هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْفُوفاً فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ (التلخيص الحبير ج ١ ص ٩٢)

حضرت موسیٰ بن طلحہؒ فرماتے ہیں جس نے اپنے سر کے ساتھ گردن کا بھی مسح کیا وہ قیامت کے دن طوق (پہنائے جانے) سے بچا لیا جائے گا، حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے۔“ [[

(حدیث اور اہل حدیث : ۱۸۴، اعلاء السنن : ۱/ ۱۲۲)

تبصرہ :

اس کی سند بھی ”ضعیف“ ہے، عبدالرحمن بن عبداللہ السعودی آخری عمر میں ”اختلاط“ کا شکار ہو گئے تھے، عبدالرحمن بن مہدی جو اس روایت کو ان سے بیان کر رہے ہیں، انہوں نے ”اختلاط“ کے بعد ان سے روایت لی ہے، چنانچہ ابن نمیر کہتے ہیں :

المسعودی کان ثقةً، فلَمَّا کان بأخرة اختلط، سمع منه عبدالرحمن بن مہدی ویزید بن ہارون أحادیث مختلطة.

”مسعودی ثقہ تھا، لیکن آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، عبدالرحمن بن مہدی اور یزید بن ہارون نے اس سے اختلاط والی روایات سنی ہیں۔“ (الجرح والتعديل : ۲۵۷/۵، وسندہ صحیح)

یہ جرح مفسر ہے اور جرح مفسر تعدیل پر مقدم ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ بن طلحہ تابعی ہیں اور ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ”مرسل“ بھی ہے، لہذا یہ روایت ناقابل حجت ہے، اسی لیے دیوبندیوں کے حصے میں آئی ہے۔

دلیل نمبر ۶ :

[[حدثني طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو البيمامي أَنَّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا يَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَاءً جَدِيدًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا فَلَمَّا مَسَحَ رَأْسَهُ قَالَ هَكَذَا وَأَوْماً بِيَدِهِ مِنْ مَقْدَمِ رَأْسِهِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا إِلَى أَسْفَلِ عُنُقِهِ مِنْ قَبْلِ قَفَاهُ. (غاية المقصود ج ١ ص ١٣٤)

حضرت کعب بن عمروؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تین مرتبہ کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، ہر مرتبہ آپ نیا پانی لیتے تھے پھر تین دفعہ چہرہ کو دھویا جب آپ نے سر پر مسح کیا تو اس طرح کیا۔ راوی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے سر کے اگلے حصے

سے (مسح شروع کیا) یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو گدی کی طرف سے گردن کے نیچے تک لے گئے۔]]

(حدیث اور اہلحدیث: ۱۸۴-۱۸۵، اعلاء السنن: ۱/ ۱۲۷)

تبصرہ :

یہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود و باطل اور ناقابل التفات ہے، بے سند روایات جمع کر کے اسے تحقیق کا نام دینا آل تقلید کا ہی خاصہ ہے۔

دلیل نمبر ۷ :

[[عن وائل بن حجر (فی حدیث طویل) فغسل وجهه ثلثا وخلل لحيته ومسح باطن أذنيه ثم أدخل خنصره في داخل أذنه ليبلغ الماء ثم مسح رقبته وباطن لحيته من فضل ماء الوجه ... الحديث . (معجم كبير طبرانی ج ۲۲ ص ۴۲)

حضرت وائل بن حجرؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا پھر ڈاڑھی میں خلل کیا اور کانوں کے اندر مسح فرمایا چھنگلی کان میں ڈال کر تاکہ پانی پہنچ جائے پھر آپ نے گردن (گدی) کا اور ڈاڑھی کے اندر کا مسح کیا چہرہ کے نیچے ہوئے پانی سے۔]]

(حدیث اور اہلحدیث: ۱۸۵، اعلاء السنن: ۱/ ۱۲۳)

تبصرہ :

(۱) اس کی سند کئی وجوہ سے سخت ”ضعیف“ ہے:

☆۱ محمد بن حجر راوی ”ضعیف“ ہے، اس کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں:

فيه بعض النظر . ”اس میں بعض نظر ہے۔“ (التاریخ الكبير: ۱/ ۶۹)

ابو احمد الحاکم فرماتے ہیں:

ليس بالقوى عندهم . (لسان المیزان: ۵/ ۱۱۹)

☆۲ سعید بن عبد الجبار کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: ضعیف . (تقریب التہذیب: ۲۳۴۴)

☆۳ ام یحییٰ ”مجهولہ ہے، اس کے حالات نہیں مل سکے، جناب ابن ترکمانی حنفی لکھتے ہیں:

وأم عبد الجبار هي أم يحيى، لم أعرف حالها ولا اسمها .

”عبد الجبار کی والدہ ہی ام یحییٰ ہے، نہ میں اس کے حالات سے واقف ہوا ہوں اور نہ اس کے نام سے۔“

(الجوهر النقي: ۲/ ۳۰)

(ب) قارئین اگر ”طبرانی کبیر“ اٹھا کر اس روایت کا خود مطالعہ کریں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ آل دیوبند نے ہمارے خلاف یہ روایت پیش کرتے وقت بازارِ علم میں تاج خیانت مول لیا ہے، بلکہ یہ کہنا بھی بے جا نہ ہو گا کہ وہ اس میدان کے بے تاج بادشاہ بن گئے ہیں، وہ اس طرح کہ بالکل اسی روایت کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے، رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین اور اونچی آواز سے آمین کہنے وغیرہ کا بھی ذکر موجود ہے، جسے دیوبندی صاحب ”الحديث“ کہہ کر بغیر ذکر کے ہضم کر گئے ہیں، ان سے سوال ہے کہ وہ اس روایت کی روشنی میں گردن کے مسح کے ساتھ ساتھ دوسری تمام سنتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے اور صرف گردن کے مسح کو لے کر ﴿اَفْتُوْهُمْ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ﴾ کے مصداق کیوں بنتے ہیں؟

دلیل نمبر ۸ :

[[عن وائل بن حجر (فی حدیث طویل) ثم مسح علی رأسه ثلثا وظاهر أذنيه ثلثا وظاهر رقبته وأظنه قال وظاهر لحيته ثلثا الحديث. (كشف الاستار عن زوائد البزار ج ۱ ص ۸۴۰) حضرت وائل بن حجرؓ سے (ایک دوسری حدیث میں) مروی ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے سر پر تین دفعہ مسح کیا اور کانوں کے اوپر کے حصہ پر تین دفعہ مسح کیا اور گردن کے اوپر کے حصہ (گدی) پر راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت وائل نے یہ بھی فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ڈاڑھی کے اوپر کے حصہ پر (بھی) تین دفعہ مسح کیا۔]]

(حدیث اور اہلحدیث: ۱۸۵-۱۸۶، اعلاء السنن: ۱/ ۱۲۴)

تبصرہ :

یہ بالکل سابقہ روایت ہے، آل دیوبند ”ضعیف“ روایات کو بار بار ذکر کے اپنے ناخواندہ حواریوں کو یہ طفل تسلیاں دیتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ احادیث ہیں، اس دعوے کی حقیقت قارئین جان ہی چکے ہیں، مزید تسلی کے لیے گزشتہ تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔

☆☆☆ انوار خورشید صاحب اپنے دلائل کی کل کائنات پیش کرنے کے بعد یوں تبصرہ کرتے ہیں:

[[مذکورہ احادیث و آثار سے ثابت ہو رہا ہے کہ دوران وضو گردن (گدی) پر مسح کرنا مستحب ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود بھی گردن (گدی) پر مسح فرمایا ہے اور لوگوں کو بھی گردن (گدی) پر مسح کی ترغیب دی ہے۔ لیکن ان تمام احادیث و آثار کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ احادیث میں گردن پر مسح کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ گردن پر مسح کرنا ”احداث فی الدین“ ہے۔]]

(حدیث اور اہلحدیث: ۱۸۶)

تبصرہ در تبصرہ :

ان کے ذکر کردہ ”احادیث و آثار“ کی قلعی ہم نے کھول دی ہے، ان میں سے ایک روایت بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکی، دین ”صحیح احادیث“ کا نام ہے، نہ کہ ”ضعیف و من گھڑت“ روایات کا، اس پر طرہ یہ کہ ان کے ہاں مروّجہ گردن کا مسح (گردن کے پہلو پر اٹے ہاتھ پھیرنا) تو ان ”ضعیف“ روایات سے بھی ثابت نہیں ہوتا، لہذا نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گردن کا مسح فرمایا ہے اور نہ ہی لوگوں کو اس کی ترغیب دی ہے، بلکہ یہ محض آل تقلید کا ایک شوشہ ہے، ایسی بے بنیاد روایات کی مخالفت الحمد للہ کو چنداں مضرت نہیں۔

معلوم ہوا کہ یہ عمل بدعت ہے۔

☆☆☆ دیوبندی صاحب مزید لکھتے ہیں:

[[یہ ہے غیر مقلدیت کا نتیجہ کہ بے دھڑک فعلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کہہ دیا۔ العیاذ باللہ]]

تبصرہ در تبصرہ :

یہ ہے تقلید پرستی کا انجام کہ بے دھڑک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تبع سنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غیر ثابت شدہ خود ساختہ عمل کو مستحب کہہ دیا، العیاذ باللہ!!!
اب قارئین کرام ہی فیصلہ فرمائیں کہ ایسے عمل کو مستحب قرار دینا جو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، نہ صحابہ کو اس کی تعلیم دی ہو اور نہ ہی صحابہ کرام نے کیا ہو،

یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟

آیت الكرسي ابو سعید

سیدنا ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت .
”جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، سوائے موت کے کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔“

(السنن الكبرى للنسائي: ۹۹۲۸ المعجم الكبير للطبراني: ۸/ ۱۳۴ كتاب الصلوة لابن حبان كما في اتحاف المهرة لابن

حجر: ۲۵۹/۶ ح: ۶۴۸۰ وسنده حسن)

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً سایہ تھا، بعض لوگ حافظ سیوطی کی کتاب ”خصائص کبریٰ“ میں ذکر کردہ روایت آپ کے سایہ کی نفی میں پیش کرتے ہیں، جبکہ ائمہ اہل سنت میں سے کوئی بھی اس عقیدہ کا حامل نہیں رہا، ”صحیح“ احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک ثابت ہے:

☆۱ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے اونٹوں میں ایک فالتوا اونٹ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے، آپ اسے اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ دے دیں تو بہتر ہے، زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، میں ایک یہودیہ کو اونٹ دوں؟ (صفیہ رضی اللہ عنہا ایک یہودی سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے پاس دو یا تین ماہ تک نہ گئے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں مایوس ہو گئی، میں نے اپنی چار پائی وہاں سے ہٹا دی، کہتی ہیں:

فبینما أنا یوماً بنصف النہار اذا أنا بظّل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل .

”ایک دن دوپہر کے وقت میں نے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک آتے دیکھا۔“

(مسند الامام احمد: ۶/ ۲۶۱۰۱۳۲، طبقات ابن سعد: ۸/ ۱۲۶-۱۲۷، وسندہ صحیح)

اس حدیث کی راویہ شمیمہ بنت عزیز کے بارے میں امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ ”ثقة“ ہے۔

(تاریخ الدارمی عن ابن معین: ت ۴۱۸، الجرح والتعديل لابن ابی حاتم: ۴/ ۳۹۷)

نیز امام شعبہ نے اس سے روایت لی ہے، وہ ”ثقة“ سے روایت لینے میں مشہور ہیں، اس پر ”جرح“ کا ادنیٰ کلمہ بھی ثابت نہیں ہے، لہذا بلاشبہ یہ ”ثقة“ ہے۔

یہی روایت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ (مسند الامام احمد: ۶/ ۳۳۸)

یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے ثبوت پر نص صریح ہے۔

☆۲ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، اس دوران آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پھیلایا، پھر پیچھے کھینچ لیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم

نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول! آپ نے اس نماز میں ایک ایسا کام کیا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی، وہ مجھ پر پیش کی گئی، اس میں میں نے انکوروں کی نیل دیکھی، جس کے خوشے (گچھے) قریب قریب تھے، اس کے دانے کدو کی طرح تھے، میں نے اس سے کچھ کھانے کا ارادہ کیا تو جنت کی طرف اس بات کا اشارہ کیا گیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گئی، پھر مجھ پر جہنم پیش کی گئی، اس جگہ جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، حتیٰ رأیت ظلی وظلکم (یہاں تک کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا)، میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو میری طرف وحی کی گئی کہ ان کو اپنی جگہ کھڑا رہنے دیں، بے شک آپ نے بھی اسلام قبول کیا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، آپ نے ہجرت کی اور انہوں نے بھی ہجرت کی ہے، آپ نے جہاد کیا اور انہوں نے بھی جہاد کیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے لیے سوائے نبوت کے تم پر کوئی فضیلت نہیں دیکھی۔“

(صحیح ابن خزيمة: ۵۱/۲ وسندہ صحیح)

اس حدیث کو امام ابو عوانہ (کما فی اتحاف المہرۃ لابن حجر: ۱۲/۲ ح: ۱۰۹۶) اور حافظ الضیاء المقدسی (المختارۃ

: ۲۱۳۶) نے ”صحیح“ کہا ہے، امام ابو عوانہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک ہزار احادیث کے برابر ہے۔

امام حاکم (۴/۴۵۲) نے اس کو ”صحیح الاسناد“ اور حافظ ذہبی نے ”صحیح“ کہا ہے۔

یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے ثبوت پر بین دلیل ہے۔

تنبیہ: بعض الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کی نفی میں یہ روایت پیش کرتے ہیں:

أخرج الحکیم الترمذی من طریق عبد الرحمن بن قیس الزعفرانی عن عبد الملک بن عبد اللہ بن الولید عن ذکوان أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرى له ظل فی شمس ولا قمر.

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں نظر آتا تھا نہ چاند کی چاندنی میں۔“

(الخصائص الکبریٰ للسیوطی: ۷۷۱)

تبصرہ: یہ روایت جھوٹ کا پلندہ ہے، (۱) اس کا راوی عبد الرحمن بن قیس الزعفرانی ”متروک و

کذاب“ ہے، (۲) عبد الملک بن عبد اللہ کو ملا علی القاری حنفی نے ”مجہول“ کہا ہے۔ (شرح الشفاء: ۲۸۲/۳ طبع مصر)

(۳) ذکوان تابعی ہیں، لہذا یہ ”مرسل“ ہے، اس لیے قابل حجت نہیں ہے، نیز یہ صحیح احادیث کے مخالف بھی ہے۔

رکوع کی دعائیں

ابن حسن المحمدی

☆☆☆ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں:

لَمَّا نَزَلَتْ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (الواقعة: ۷۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (الاعلى: ۱) قَالَ: اجْعَلُوهَا فِي سَجُودِكُمْ.

”جب ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (الواقعة: ۷۴) نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رکوع میں پڑھو، جب ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (الاعلى: ۱) نازل ہوئی تو فرمایا، یہ سجدہ میں پڑھو۔“
(سنن ابی داؤد: ۸۶۹، سنن ابن ماجہ: ۸۸۷، المستدرک للحاکم: ۱/ ۲۲۵، وسندہ صحیح)

اس حدیث کو امام ابن خزیمہ (۶۰۱)، اور امام ابن حبان (۱۸۹۸) نے ”صحیح“ اور امام حاکم نے ”صحیح الاسناد“ کہا ہے، موسیٰ بن ایوب الغافقی کو امام ابن معین کے علاوہ جمہور نے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔
اس حدیث کے دوسرے راوی ایسا بن عامر کو امام عجل، امام یعقوب بن سفیان، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان اور امام حاکم رحمہم اللہ نے ”ثقة“ کہا ہے، لہذا حافظ ذہبی کی تعلیل مردود ہے، حافظ نووی (خلاصة الاحکام للنووی: ۱/ ۳۹۶) نے اس کی سند کو ”حسن“ کہا ہے۔

ثابت ہوا کہ رکوع و سجود میں دعا پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لہذا انتہائی عاجزی و انکساری، خشوع و خضوع اور حضور قلب و یقین کے ساتھ رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت و ماثور دعائیں پڑھیں، اس حدیث کی وضاحت درج ذیل احادیث سے ہوتی ہے:

(۱) سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز (تہجد) ادا کی، (حدیث ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں):

ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ.

”پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا تو (رکوع میں) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (پاک ہے میرا رب عظمت والا) شروع کیا، آپ کا رکوع آپ کے قیام کے برابر تھا۔“ (صحیح مسلم: ۷۷۲)

☆۲ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلہ کو اکٹھا کر کے نماز پڑھ کر دکھائی اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دیا: ثم کبر، فرکع، فقال: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، ثلاث مرار۔
”پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، رکوع کیا، پھر تین بار کہا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (اللہ پاک ہے، اس کی تعریف ہے)۔“ (مسند الامام احمد: ۵/ ۳۴۳، وسندہ حسن)

اس کے راوی شہر بن حوشب جمہور کے نزدیک ”ثقة“ ہیں۔

☆۳ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي۔
”اے اللہ! تو پاک ہے، اے ہمارے رب! تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ! مجھے معاف فرما۔“

(صحیح بخاری: ۷۹۴، صحیح مسلم: ۴۸۴)

☆۴ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے: سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ۔ ”(اللہ) نہایت پاک، بہت زیادہ بڑائی اور عظمت والا اور عیوب و نقائص سے خوب پاک و منزہ ہے، جو فرشتوں اور روح (جبریل) کا رب ہے۔“ (صحیح مسلم: ۴۸۷)
☆۵ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، میں نے خیال کیا کہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس گئے ہوں گے، میں نے تلاش کیا، پھر واپس لوٹی کہ اچانک آپ کو پایا کہ رکوع یا سجدہ میں یہ دعا پڑھ رہے تھے:

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

”تو پاک ہے، تیری ہی تعریف و ثنا ہے، تیرے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں ہے۔“ (صحیح مسلم: ۴۸۵)

☆۶ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں یہ دعا پڑھی:
اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصْبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

”اے اللہ! میں نے صرف تیرے ہی لیے رکوع کیا اور تجھ پر ہی ایمان لایا، تیرا ہی مطیع ہوں، تو ہی میرا رب ہے، میرے کان، میری آنکھیں، میرا سر، میری ہڈیاں، میرے پٹھے اور (جسم) جسے میرے پاؤں اٹھا ئے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے خشوع و عاجزی کرنے والے ہیں۔“

(صحیح مسلم: ۷۷۱، مسند الامام احمد: ۱/ ۱۱۹، واللفظ لہ)

☆۷ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (نماز میں) کھڑا ہوا، آپ نے سورۃ بقرہ کی قراءت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والی آیت سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، عذاب والی آیت سے گزرتے تو رک کر پناہ طلب کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کی مقدار رکوع کیا اور رکوع و سجدہ میں یہ دعا پڑھی:

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ .

”تہر و قدرت، طاقت و عظمت، عظیم الشان سلطنت و بادشاہت، کبریائی اور عظمت والے اللہ کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں۔“ (سنن أبی داؤد: ۸۷۳، سنن نسائی: ۱۰۵۰، وسندہ صحیح)

حافظ نووی نے اس کی سند کو ”صحیح“ کہا ہے۔ (خلاصۃ الاحکام: ۱/ ۳۹۶)

☆۸ سیدنا جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ اٰمَنْتُ ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، اَنْتَ رَبِّيْ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَدَمِيْ وَلَحْمِيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

”اے اللہ! میں نے صرف تیرے لیے رکوع کیا اور تجھ پر ہی ایمان لایا، صرف تیرے لیے مطیع و فرمانبردار ہوں، میں صرف تجھ پر توکل و بھروسہ کرتا ہوں، تو میرا رب ہے، میرے کان، میری آنکھیں، میرا خون، میرا گوشت، میری ہڈیاں اور میرے پٹھے ڈر کر اللہ رب العالمین کے لیے جھک گئے ہیں۔“

(سنن نسائی: ۱۰۵۲، وسندہ صحیح)

فائدہ نمبر ۱ :

رکوع و سجدے میں قرآن پڑھنا ممنوع ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلَا وَاِنِّيْ نَهَيْتُ اَنْ اَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا .

”آگاہ رہو کہ رکوع و سجود کی حالت میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔“ (صحیح مسلم: ۴۹۷)

سیدنا علی رضی اللہ عنہ (صحیح مسلم: ۴۸۰) بیان کرتے ہیں:

نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ اَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا .

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حالت رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے منع فرمادیا ہے۔“

فائدہ نمبر ۲: کم از کم تسبیحات تین مرتبہ پڑھیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلہ کو

جمع کر کے نماز پڑھ کر دکھائی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرار دیا:

ثم کبر، فرکع، فقال: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، ثلاث مرار.

”پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، رکوع کیا، پھر تین بار کہا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (اللہ پاک ہے، اس کی

تعریف ہے)۔“ (مسند الامام احمد: ۵/ ۳۴۳، وسندہ حسن)

جعفر بن برقان رحمہ اللہ کہتے ہیں:

سألت ميموناً عن مقدار الركوع والسجود، فقال: لا أدري أن يكون أقل من ثلاث

تسبيحات، قال جعفر: فسألت الزهري، فقال: اذا وقعت العظام واستقرت، فقلت له: ان

ميموناً يقول: ثلاث تسبيحات، فقال: هو الذي أقول لك نحو من ذلك.

”میں نے میمون بن مہران تابعی رحمہ اللہ سے رکوع و سجود کی مقدار کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے

فرمایا، میں تین تسبیحات سے کم درست خیال نہیں کرتا، جعفر بن برقان کہتے ہیں، میں نے امام زہری رحمہ اللہ

(تابعی) سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، جب ہڈیاں اپنی جگہ پر پہنچ جائیں اور قرار پکڑ

لیں، میں نے کہا کہ میمون تو کہتے ہیں کہ (کم از کم) تین تسبیحات ہوں تو فرمایا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۱/ ۲۵۰، ح: ۲۵۸۳، وسندہ صحیح)

امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: التَّامُّ مِنَ السَّجُودِ قَدْرُ سَبْعِ تَسْبِيحَاتٍ، وَالْمَجْزِئُ ثَلَاثٌ.

”مکمل سجدہ تو سات تسبیحات سے ہوتا ہے، تین بھی جائز ہیں۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱/ ۲۵۰، وسندہ صحیح)

امام شافعی رحمہ اللہ بھی (کم از کم) تین دفعہ دعا پڑھنے کے قائل ہیں۔ (الام للشافعی: ۱/ ۱۱۷)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ (مسائل احمد لابنہ عبداللہ: ۷۴)

ثابت ہوا کہ رکوع و سجود میں کم از کم تین بار تسبیحات پڑھنی چاہئیں، زیادہ سے زیادہ کی حد متعین نہیں، ان

دعاؤں میں سے کوئی دعا انتہائی عاجزی و انکساری، خشوع و خضوع اور حضورِ قلب اور یقین کے ساتھ پڑھیں،

دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیں، یہ نورانی اور مبارک دعائیں خود بھی با ترجمہ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی

یاد بھی کروادیں۔

عمل نمبر ۲:

یوم عاشوراء کا روزہ

یوم عاشوراء یعنی دسویں محرم الحرام کا روزہ مشروع ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کے بارے میں حکم بھی دیا تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! اس دن کو تو یہود و نصاریٰ تعظیم کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اگلے سال نویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ (صحیح مسلم: ۱۱۳۴)

اس حدیث مبارک سے نویں اور دسویں محرم الحرام کے روزے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ یوم عاشوراء دسویں محرم ہے۔

حکم بن اعرج رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چاہہ زمزم کے پاس اپنی چادر کو تکیہ بنا کر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اسی اثنا میں میں بھی پہنچ گیا، میں نے عرض کی کہ مجھے یوم عاشوراء کے بارے بتائیے، فرمانے لگے:

”جب آپ محرم کا چاند دیکھ لیں تو گنتی شروع کر دیں اور نویں محرم کی صبح کو روزہ رکھ لیں، میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل مبارک تھا؟ فرمایا، ہاں۔“ (صحیح مسلم: ۱۱۳۳)

حافظ بیہقی اس روایت کا مطلب واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”گویا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مراد یہ ہے کہ یوم عاشوراء کے ساتھ نویں محرم کا روزہ بھی مشروع ہے، آپ نے سائل کے جواب میں ہاں اس لیے کہہ دیا کہ وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نویں محرم کے روزے کا ارادہ بیان کرتے ہیں۔“ (السنن الکبریٰ للبیہقی: ۲۸۷/۴)

اس کی وضاحت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے ہوتی ہے، فرماتے ہیں:

صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود.

”نویں اور دسویں محرم کا روزہ رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو (وہ صرف یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے

تھے)۔“ (السنن الکبریٰ للبیہقی: ۲۸۷/۴، وسندہ صحیح)

قارئین کے سوالات

خلع والی عورت کی عدت کتنی ہو گی؟

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

خلع والی عورت کی عدت ایک حیض ہے کیونکہ:

☆۱ ثابت بن قیس بن شماس نے اپنی بیوی جمیلہ بنت عبد اللہ بن ابی کو مارا، اس کا ہاتھ توڑ دیا، ان کا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف آدمی بھیجا، اسے فرمایا:

خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً ، فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا .

”تم وہ حق مہر رکھ لو جو اس عورت کا تمہارے ذمہ ہے اور اس کا راستہ چھوڑ دو، اس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (جمیلہ) کو ایک حیض انتظار کرنے کا حکم دیا، پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جائے۔“ (سنن نسائی: ۳۵۲۷ وسندہ صحیح)

☆۲ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ بْنِ عَفْرَاءَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهَا : حَدِّثْنِي حَدِيثَكَ ، قَالَتْ : اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ ، فَسَأَلْتُ : فَمَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ ؟ فَقَالَ : لَا عِدَّةَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكَ فَتَمَكِّثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً ، قَالَتْ : وَأَنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْيَمَ الْمُغَالِيَةِ وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ .

”سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ ربیع بنت معوذ بن عفراسے کہا کہ مجھ سے اپنی آپ بیتی بیان کرو، اس نے کہا، میں نے اپنے خاوند سے خلع لے لیا، پھر میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور سوال کیا کہ کیا مجھ پر کوئی عدت ہے؟ آپ نے فرمایا، تجھ پر کوئی عدت نہیں، ہاں شروع شروع میں تو اس کے پاس ٹھہر حتیٰ کہ ایک حیض گزار لے، کہتی ہیں کہ سیدنا عثمان نے اس فیصلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی پیروی کی ہے، جو آپ نے مریم المغالیہ کے بارے میں فرمایا تھا، وہ ثابت بن قیس کے نکاح میں تھیں، پھر ان سے خلع لے لیا۔“

(سنن ابن ماجہ : ۲۰۵۸، السنن الصغریٰ للنسائی : ۳۵۲۸، السنن الکبریٰ للنسائی : ۵۶۹۲، المعجم الکبیر للطبرانی :

۲۴ / ۲۶۵-۲۶۶، وسندہ حسن)

☆۳ عن الربیع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحیضة .

”ربیع بنت معوذ بن عفراء سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خلع لیا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا اسے ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا گیا۔“

(سنن ترمذی : ۱۱۸۵، وسندہ صحیح وصححه ابن الجارود : ۷۶۳)

☆۴ عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحیضة .

”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنے خاوند سے خلع لیا، آپ نے اسے ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا۔“

(سنن أبی داؤد : ۲۲۲۹، سنن ترمذی : ۱۱۸۵، م / وسندہ صحیح)

امام ترمذی نے اس حدیث کو ”حسن غریب“ قرار دیا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں : عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ حَيْضَةٌ . ”حائضہ کی عدت ایک حیض ہے۔“

(موطا الامام مالک بروایة یحییٰ : ۵۶۵/۲، سنن أبی داؤد : ۲۲۳۰، وسندہ صحیح)

نافع بیان کرتے ہیں : وکان ابن عمر یقول : تعتد ثلاث حیض ، حتی قال هذا عثمان ، فکان یفتی به ویقول : خیرنا وأعلمنا .

”سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما (پہلے) فرماتے تھے کہ وہ (خلع والی عورت) تین حیض عدت گزارے گی، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ (ایک حیض عدت کا حکم) فرمایا تو آپ اسی (ایک حیض) کے مطابق فتویٰ دینے لگے اور فرمایا کرتے تھے، آپ (عثمان رضی اللہ عنہ) ہم میں سے بہتر اور زیادہ علم والے ہیں۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ : ۱۱۴/۵، وسندہ صحیح)

تنبیہ :

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إن عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقة ، ثلاث حیض .

”صحابہ کرام اور ان کے علاوہ اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ خلع والی عورت کی عدت مطلقہ عورت کی طرح تین حیض ہے۔“ (جامع ترمذی تحت حدیث: ۱۱۸۵ / م)

امام ترمذی کی یہ بات محل نظر ہے، کسی صحابی سے خلع والی عورت کی عدت تین حیض ہونا ثابت نہیں، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے، اس سے آپ کا رجوع بھی ثابت ہے، والحمد للہ !
امام اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
ان ذہب ذاہب الی هذا ، فهو مذهب قوی .

”جس کا یہ مذہب ہے کہ خلع والی عورت کی عدت ایک حیض ہے تو یہ مذہب قوی ہے۔“

(جامع ترمذی تحت حدیث: ۱۱۸۵ / م)

اعتراض نمبر ۱:

جناب تقی عثمانی دیوبندی حیاتی پہلی حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں:
[[جمہور کے نزدیک حدیث باب میں ’حیضہ‘ سے مراد جنس حیض ہے، اس پر بعض ان روایات سے اشکال ہوتا ہے، جن میں ’حیضہ‘ کے ساتھ ’واحدہ‘ کی قید مصرح ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ راوی کا تصرف ہے، دراصل اس ’حیضہ‘ میں ’واحدہ‘ تائید وحدت نہیں بلکہ بیان جنس کے لیے ’واحدہ‘ لائی گئی ہے۔]]
(درس ترمذی از تقی: ۴۹۶/۳)

تبصرہ :

یہ حکم محض ہے، آل تقلید اور منکرین حدیث کی مشترکہ کاوش ہے کہ جو حدیث اپنے مذہب کے خلاف پاتے ہیں، اس کو ’راوی کا تصرف‘ وغیرہ کہہ کر دین اسلام کو مطعون و مشکوک گردانتے ہوئے ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے۔

’حیضہ‘ یہ حاض حیض کا مصدر ہے، یہ اصل میں ’حیض‘ تھا، اس میں ’واحدہ‘ وحدت کی ہے، ثلاثی مجرد کا مصدر ’فعلت‘ کے وزن پر آئے تو وحدت کا فائدہ دیتا ہے، ثلاثی مجرد کا مصدر یا تو ’واحدہ‘ سے خالی ہوگا یا ’واحدہ‘ کے ساتھ مستعمل ہوگا جیسے ’رحمۃ‘ ہے، اگر ’واحدہ‘ سے خالی ہو اور اس سے وحدت مراد لینی ہو تو ’واحدہ‘ لائی جائے گی، اگر پہلے سے ’واحدہ‘ کے ساتھ مستعمل ہو تو وحدت مراد لینے کے لیے ’واحدہ‘ کی قید بڑھائی جائے گی، جیسے ’رَحْمَتُهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً‘۔

بالفرض والتقدیر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ ”حیضہ“ میں ”ق“ جنس کے لیے ہے اور جنس واحد، تشبیہ اور جمع کو شامل ہوتی ہے تو ہم روایت کے لفظ ”واحدة“ کے ساتھ جنس سے وحدت مراد لے لیں گے، کیونکہ واحد بھی جنس کے افراد میں سے ہے۔

نبوی فیصلے کی پیروی میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ خلع والی عورت کی عدت ایک حیض ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے فتویٰ سے رجوع کر کے اس عثمانی فتویٰ کو قبول فرمایا، امام اسحاق اس کو قوی مذہب قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود ”بعض الناس“ حدیث میں ”واحدة“ کے لفظ کو راوی کا تصرف کہتے نہیں تھکتے، اس پر سہاگہ یہ کہ ان سے پہلے یہ اعتراض کسی مسلمان سے ثابت نہیں۔

اعتراض نمبر ۲:

جناب تقی عثمانی دیوبندی اس حدیث پر دوسرا اعتراض یوں وارد کرتے ہیں:

[[نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ روایت جو خمر واحد ہے، نص قرآنی ﴿وَالْمُطَلَّقُ يَتَرَبَّصُّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ

قُرُوءٍ﴾ (سورة البقرة: ۲۲۸) کا معارضہ نہیں کر سکتی۔]]

(درس ترمذی: ۴۹۶/۳)

تبصرہ :

☆۱ یہ واضح طور پر منکرین حدیث کی روش ہے، وہ یہی خطرناک ہتھیار صدیوں سے ردِ حدیث کے لیے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، ثابت ہوا کہ فتنہ انکار حدیث دراصل تقلید ناسدید کا پروردہ ہے، حالانکہ آیت کریمہ کا حکم عام ہے، جس طرح نص قرآنی سے حاملہ عورت کی عدت اس کے عموم سے مستثنیٰ ہے کہ: ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: ۴) یعنی: ”حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے“ اسی طرح نص حدیث سے خلع والی عورت کی عدت اس آیت کے عموم سے خاص و مستثنیٰ ہے۔

☆۲ یہ آیت ”عام مخصوص منہ البعض“ ہے تو احناف کے نزدیک ”عام مخصوص منہ البعض“ کی تخصیص خمر واحد سے بالاتفاق جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ”عام مخصوص منہ البعض“ ظنی ہے اور خمر واحد بھی ظنی ہے، ظنی کی تخصیص ظنی سے ان کے نزدیک بلا اختلاف جائز ہے۔

☆۳ اس آیت کریمہ کا تعلق طلاق سے ہے، جبکہ حدیث مذکورہ خلع کے متعلق ہے اور خلع طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے۔

سلسلہ تعارفِ تفاسیر و مفسرین تحریر: الشیخ محمد احمد النجدی ترجمہ: حافظ محمد اعجاز سہاٹی

تفسیر الجلالین

مفسرین کے نام:- یہ تفسیر درج ذیل دو مفسرین کی کاوش ہے:

☆۱ جلال الدین المحلی، محمد بن احمد المفسر، الاصولی، الشافعی (۷۹۱.....۸۷۴ھ)

☆۲ جلال الدین السيوطي عبدالرحمن بن ابی بکر (۸۴۹.....۹۱۱ھ)

تفسیر کا نام:- الجلالین.

تفسیر ہذا کے عمومی اوصاف:- اس تفسیر میں دو جلال نامی علماء شریک ہوئے ہیں۔ جلال الدین المحلی نے اس تفسیر کو سورہ کہف سے شروع کر کے سورہ ناس تک تحریر کیا پھر جب سورہ فاتحہ سے شروع ہوئے تو فوت ہوئے۔ اس کے بعد جلال الدین السيوطي نے اسے مکمل کیا۔ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ اسراء تک انہوں نے لکھی۔ یہ تفسیر مختصر اور جامع ہے۔ اپنے اختصار اور آسانی کی وجہ سے یہ لوگوں میں مشہور ہے۔

عقیدہ:- دونوں مصنف اشعری مؤول ہیں۔

صفات باری تعالیٰ میں جلال الدین محلی کی تاویلات:-

جلال الدین محلی نے صفت ”رحمت“ کی تاویل ”مستحقین رحمت کے لیے اردہ خیر“ سے کی ہے، جیسا کہ ”الرحمن الرحیم“ کی تفسیر میں موجود ہے۔ ”الودود“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”اپنے اولیاء کے لیے محبوب“، صفت ”حیا“ کی تاویل ”ترک“ سے کی ہے اور یہ لفظ ”صفت حیا“ کا لازم ہے، جیسا کہ اس آیت میں واضح ہے: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ (الأحزاب: ۵۳)

انہوں نے ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ (الصف: ۴)

میں ”محبت“ کی تاویل ”نصرت و اکرام“ سے کی ہے۔

صفت ”قبضتہ“ کی تاویل ”ملک و تصرف“ اور ”بیمین“ کی تاویل ”قدرة“ سے کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں انہوں نے یہ تاویل کی ہے:

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ (الزمر: ۶۷)

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ﴾ (الفجر: ۲۲) میں صفت ”مجیبت“ کی تاویل ”اللہ کے حکم کے آنے“ سے کی

ہے، البتہ: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (القیامۃ: ۲۳)

سے قیامت کے دن مومنوں کے لیے ان کے رب کی ”رؤیت“ ثابت کی ہے۔
استواء والی آیات میں کہتے ہیں کہ جیسے اس کے شایان شان ہے، یہ مجمل بات ہے، پھر ﴿إِلَيْهِ
يُصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (الفاطر: ۱۰) کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”یعنی وہ اس کو جانتا ہے۔“

جلال الدین سیوطی کی تاویلات:- صفت ”حیاء“ کی تاویل آیت مبارکہ:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ (البقرہ: ۲۶) میں ”ترک“ سے کی ہے۔
﴿أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ﴾ (البقرہ: ۲۱۸) میں صفت ”رحمت“ کو ”ثواب“ سے تعبیر کیا ہے۔ اور
﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ میں صفت ”استہزاء“ کی تاویل ”بدلہ استہزاء“ سے کی ہے۔ اسی طرح
﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۳۱)
میں صفت ”محبت“ کی تاویل ”ثواب“ سے کی ہے۔

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾ (البقرہ: ۲۱۱)
کے بارے میں کہتے ہیں کہ ”اتیان“ سے مراد ”اتیان امرہ“ (اللہ تعالیٰ کے حکم کا آنا) ہے۔
﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (المائدہ: ۶۴) میں ”یدین“ کی تاویل ”سخاوت میں مبالغہ“
اور ”افادہ کثیرہ“ سے کی ہے، کیونکہ کوئی نئی آدمی سخاوت اپنے ہاتھ سے ہی کرتا ہے۔

احادیث و اسانید:- اس تفسیر میں احادیث، اسباب نزول اور آثارِ سلف اکثر بغیر سند و مرجع ذکر کیے گئے
ہیں، بسا اوقات مراجع کا ذکر موجود بھی ہے۔

فقہی احکام:- اختصار سے راجح فقہی اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔

لغت، نحو اور شعر:- ترکیب کا ذکر مختصر انداز سے موجود ہے۔

قراءات:- مختصر اقراءات مشہورہ بھی بتاتے ہیں۔

اسرائیلی روایات میں آپ کا انداز:-

بعض آیات کی تفسیر میں اسرائیلی روایات کے معانی بھی بیان ہیں اور ان پر جرح بھی نہیں، ان میں بعض
انبیاء کرام علیہم السلام کی گستاخی بھی موجود ہے، جیسا کہ (سورہ ص کی تفسیر میں) داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا
جھوٹا قصہ موجود ہے۔

اہل سنت کون؟ حافظ ابوبکیٰ نور پوری

علامہ ابن ابی العز الحنفی (۷۳۱-۷۹۲) امام طحاوی حنفی کی طرف منسوب عبارت کی تشریح میں لکھتے ہیں:

”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرع (شریعت) و شرح (قرآن) کے بارے میں جو کچھ ثابت ہے، وہ سب کا سب دین حق ہے، امام صاحب اس فرمان کے ذریعے ان جمیع، معطلہ، معتزلہ اور رافضیہ کا رد کر رہے ہیں، جو حدیث کو متواتر اور احاد و قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ متواتر قطعی السند (اس کی سند میں غور و فکر کی گنجائش نہیں)، لیکن قطعی الدلالة (اس کا معنی مفہوم واضح) نہیں، لہذا یقین کا فائدہ نہیں دیتی، اسی لیے انہوں نے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم کی دلالت کو تسلیم نہیں کیا، پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ اخبار احاد علم (یقینی) کا فائدہ نہیں دیتیں، نہ تو وہ سند کے اعتبار سے قابل حجت ہیں اور نہ متن کے اعتبار سے، اس طرح انہوں نے اپنے دلوں سے ذات باری تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی معرفت کو دور کر دیا ہے، وہ لوگوں کو ان توہمات و خیالات سے بہلاتے ہیں، جن کو انہوں نے عقلی و یقینی دلائل و براہین کے نام دیئے ہوئے ہیں، درحقیقت ان کے یہ ادہام سورہ نور (۳۹-۴۰) میں موجود فرمان باری تعالیٰ کے مطابق چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں، جن کو یہ لوگ پانی سمجھ بیٹھے ہیں یا سمندر کی گہرائیوں میں موجود پیچ در پیچ تاریکیوں کی مانند ہیں، جن میں کسی کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، دراصل بات یہ ہے کہ جسے اللہ کی عطا کردہ روشنی نصیب نہ ہو، اسے کوئی روشنی فائدہ نہیں دے سکتی۔

تعب خیز بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عقل نارسا میں آنے والے ان باطل خیالات کو وحی الہی پر مقدم کرتے ہوئے صریح نصوص کو چھوڑ دیا ہے، نتیجتاً ان کے دل قرآن و سنت کی نصوص سے رہنمائی حاصل کرنے سے قاصر ہو کر رہ گئے ہیں اور وہ ایسی درست سمجھ بوجھ سے بہرہ ور نہ ہو سکے، جو فطرت سلیمہ اور فرامین نبوی سے میل کھاتی ہو، اگر وہ وحی کو برتری دیتے تو صحیح سمجھ پالیتے، جو کہ فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہوتی، اہل بدعت کا ہر گروہ قرآن و سنت کی نصوص کو اپنی بدعت پر پیش کرتا ہے، جو ان کی بدعتی عقل کے مطابق ہو، اسے محکم اور قابل حجت سمجھتے ہیں اور جو اس کے خلاف ہو، اسے متشابہ کہہ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس انکار کا نام تفویض رکھ لیتے ہیں، اسی لیے اہل سنت نے ان پر سختی سے نکیر کی ہے۔

اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صحیح نص کو نہ چھوڑتے ہیں، نہ عقل سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کے قول کو اس کے خلاف وقعت دیتے ہیں، سلف صالحین کی کلام میں اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔

خبر واحد کو جب امت عمل و تصدیق کے ذریعے قبول کر لے تو جمہور کے نزدیک وہ یقینی علم کا فائدہ دیتی ہے اور وہ متواتر کی ایک قسم (متواتر عملی) بن جاتی ہے، اس بارے میں سلف صالحین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام رساں کو اکیلا بھیج دیتے تھے، نیز اپنے خطوط بھی فرد واحد کے ہاتھ ارسال فرما دیتے، جس کی طرف پیغام یا خط بھیجا جاتا تھا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ خبر واحد ہے۔

جس کے حصے میں ذرا سی بھی سوجھ بوجھ آئی ہے، وہ جانتا ہے کہ اہل الحدیث کے پاس اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت اور ان کے حالات کے بارے میں وہ علم ہے، جس کا دوسروں کو کبھی وہم و گمان بھی نہیں گزرا، چنانچہ اس کا علم ہو، جس طرح کہ نبیوں کے پاس سیبویہ اور خلیل کے احوال و اقوال کا اتنا علم ہوتا ہے، جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا، اسی طرح اطباء کے پاس بقر اطر اور جالینوس کی وہ وہ باتیں ہیں، جو عام لوگ نہیں جانتے، یونہی ہر پیشہ والا اپنے پیشے کے بارے میں دوسروں سے بڑھ کر خبر رکھتا ہے، اگر آپ کسی سبزی فروش سے عطر کے بارے میں یا عطر فروش سے کپڑے کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ بہت بڑی جہالت شمار ہوگی۔ (شرح العقیدۃ الطحاوی: ۳۵۴-۳۵۶)

نشرہ

ابو عبد اللہ

سیدنا جابر بن عبد اللہ الانصاری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:
هو من عمل الشيطان . ”یہ شیطانی عمل ہے۔“

(مسند الامام احمد: ۲۹۴/۳، سنن ابی داؤد: ۳۸۶۸، الثقات لابن حبان: ۸/۳۱۵، وسندہ صحیح)

ہمام بن منبہ کہتے ہیں کہ جابر بن عبد اللہ انصاری سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

من عمل الشيطان . ”شیطانی عمل ہے۔“ (مصنف عبد الرزاق: ۱۹۷۶۲، وسندہ صحیح)

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے نشرہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں:

☆۱ جادو کا علاج جادو کے ذریعے، یہ شیطانی عمل ہے۔

☆۲ جادو کا علاج دم، شرعی تعویذ اور جائز ادویہ سے کرنا، اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ سنت سے ثابت

ہے۔

تحققین اور جمہور علماء نے بوقتِ مجبوری بھی جادو کا علاج جادو سے کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے، مثلاً ابن تیمیہ، ابن قیم، حافظ ابن حجر، ابن ابی العزیز رحمہم اللہ، کیونکہ جادو گروں، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی حرمت کے بارے میں واضح دلائل موجود ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من أتى عرافاً أو كاهناً فصلدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ .

”جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا، پھر اس کی بات کو صحیح سمجھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار

کر دیا۔“ (مسند الامام احمد: ۴۲۹/۲، السنن الکبریٰ للبیہقی: ۸/۱۳۵، وسندہ صحیح)

امام حاکم رحمہ اللہ (۱/۸) نے اس حدیث کو ”صحیح“ کہا ہے اور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

ثابت ہوا کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا کسی صورت جائز نہیں، بلکہ حرام اور توحید الوہیت کے منافی ہے۔

امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: كانوا يكرهون التمانم والرقى والنشر .

”وہ لوگ (شرکیہ) تعویذ، دم اور علاج کو پسند نہیں کرتے تھے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۷۵/۷، وسندہ صحیح)

قرآن و سنت سے ثابت دم اور دعاؤں سے علاج تو سنت ہے، امام موصوف کی مراد شرکیہ دم، تعویذ اور علاج ہے۔

امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے قتادہ رحمہ اللہ نے نشرہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اسے کرنے کا حکم دیا، انہوں

نے پوچھا، کیا میں آپ کی یہ بات آگے نقل کروں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۸۶۷، وسندہ صحیح)

یاد رہے کہ امام سعید بن مسیب کی اس بات کو حافظ ابن قیم کی بیان کی گئی نشرہ کی دوسری قسم پر محمول کریں

گے، کیونکہ نشرہ شیطانی عمل ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں جادو گروں اور کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے۔